

ଘର ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ

ଡକ୍ଟର କାବୁରରାଣ ମିଶ୍ର

ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ

ଲେଖକ :

ଡ. କାନ୍ତବିରଷ ମିଶ୍ର

ପ୍ରକାଶକ :

ଡେ. ମହାପାତ୍ର ଏଣ୍ଡ କୋ.

କଟକ-୨

ପୁରାଣ

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ	୧
୨ । ଉତ୍କଳର ଚାନ୍ଦ୍ୟପ୍ରେୟ ଓ ବେଶଭୂଷା	୫
୩ । ଚତୁର୍ଥାୟା ଓ ଚଳାସୋପଶ୍ରେୟ	୧୭
୪ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି	୨୨
୫ । ଆଦିବାସୀ ଓ ଶବର	୩୧
୬ । ପ୍ରତିମା ଓ ବାହନ	୪୨
୭ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା	୪୯
୮ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର	୬୧
୯ । ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର	୬୭
୧୦ । ଶିବ ମନ୍ଦିର	୭୨
୧୧ । ଆଗମର ସ୍ୱରୂପ	୭୫
୧୨ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବନଯାଗ ବିଧି	୮୨
୧୩ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ	୮୫
୧୪ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା	୯୭
୧୫ । ଉତ୍କଳର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ	... ୧୦୧
୧୬ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ	... ୧୨୦
୧୭ । ଉତ୍କଳରେ ଶୈବଧର୍ମ	... ୧୨୫
୧୮ । ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ଯାତ୍ରା	... ୧୩୨
୧୯ । ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନବକଳେବର	... ୧୩୭
୨୦ । ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ	... ୧୪୫
୨୧ । ସାହିତ୍ୟରେ ଧ୍ୱନିବାଦ	... ୧୫୩

ସତ୍ୟ

ଧର୍ମ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକୋଇଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ସମାହାର । ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ବିଶେଷାଙ୍କ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଗାନ୍ଧୀ, ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ବୟସ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରରେ ରୂପାୟିତ । ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲଭଳି କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ବିଶେଷତଃ ଜଗନ୍ନାଥ-ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବିଶେଷତଃ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ବିବିଧ ଯାତ୍ରା ଓ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, ବିଳାସ, ଉପସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଧ୍ବନିବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ସାଧାରଣରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁଦିନରୁ ବାସନା ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ପାଠକ ପାଠିକା ତଥା ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଅନୁସନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଓ କୌତୃହକ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଲେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ।

ଅଧ୍ୟାପକ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମିଶ୍ର

ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ

ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ

ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଏହା କିପରି ସଂପୃକ୍ତ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ । ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବଳ ଯେ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି ତା'ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ରେଖାରେ, ରଙ୍ଗରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକାଶରେ ସେ କେବଳ ନିଜେ ପରିଚିତ ନ ରହି ତାହାକୁ ବହୁଜନ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ଓ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ପୁଣି ସେ ଦଳ, ସଂଘ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ; ବହୁ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ପୁଣି ତାର ବିରାଟ ଆନନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ସେ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନାହିଁ; ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛି ।

ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସେହିପରି ଟିପ୍ପଣୀକ । ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ; କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱୈତ ସଂପର୍କରେ ଧର୍ମ କିପରି ଆଲୋକଛଟା ବିକାରଣ କରି ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସଦା ନୂତନ ସରଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାଥେୟର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ତାହାହିଁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ । ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି; ଧର୍ମଦର୍ଶ, ଯାହାକି ମାନବାତ୍ମାର ନିଷ୍କର୍ଷ, ତାହାହିଁ ସମାଜକୁ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସମାଜ-ଜୀବନ ଯେପରି ଏକକ ଓ

ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, ସାହିତ୍ୟ ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଲଜ୍ଜାମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପରିପ୍ରକାଶ ।

ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ କୌଣସି ଦଳଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ । କାଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତାହାର ଅନୁରାମ୍ଭା ସହିତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଫଳତରେ ଏହି ଦଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସମାଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ; ବରଂ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଆଧାରିତ କରି ତାହା ଏକ ଆଧାରଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ । ଏହି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁଇଟି ପଥ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ ; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାବଜମାନ ।

ଧର୍ମର ବହଃ-ରୂପ ଆତ୍ମର ଓ ଅନୁସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିଲେହଁ, ତାହାର ଅନ୍ତର-ରୂପ ସାବଜମାନତା ଓ ସାବଭୌମିକତା ଦିଗରେ ସଂପ୍ରସାରିତ । ଧର୍ମର ଏହି ବାହ୍ୟ ରୂପ କ୍ଷତିକ ଓ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ । ତାହା କାଳର ଅଧୀନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ; କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର-ରୂପର ଦୃଷ୍ଟି ଅଜର, ଅମର ଓ ଅବ୍ୟୟ ।

ବିଶ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ ଯେ ଏହି ଉଭୟ ରୂପ ପ୍ରତି ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନୁରାଳ ଭାବେ ଗଢ଼ିଶୀଳ ; କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶ, ଜାତି ବା ସଂପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ସାଂପ୍ରତିକତା ଓ ସମକାଳୀନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଛି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତାହାହିଁ କେବଳ ଅମରତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗୟ ଧର୍ମର ଚରନ୍ତନତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।

ଧର୍ମର ଅନୁରାମ୍ଭା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ, ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ, ଅଭିନ୍ନ । ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ବିତରଣ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ; କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମର ଓ ଅନୁସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଷମ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓ ବିବେଚିତ ।

ଭାରତବର୍ଷର ବୈଦିକ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରିହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରାନୁଯାୟୀ ମାନବଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସମାଧାନ ବଢ଼ିଲା ଧର୍ମ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜନମାନତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆରାଧ୍ୟ ।

ଆମର ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମାନ୍ତରାଳନ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବଦିକ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ କଥା ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ । କାରଣ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଏକ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ତା'ହେଲେ ଏହି ସକଳ ଧର୍ମ ତାହାର ପଲ୍ଲବିତ, ପୁଷ୍ପିତ ଓ ଫଳାନୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ଅବଶ୍ୟ କେହି କେହି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ଧର୍ମ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହା ବୈଦିକ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି । ବୟସାଧିକ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ନ ଥାଏ ; ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ ଜୀବନର ସତ୍ୟଲାଭ ଓ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ । ତେଣୁ ବଢ଼ିଲା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା କିପରି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ବ୍ରତୀ, ତାହାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ବୈଦିକ ଧର୍ମର ନିର୍ଗ ଦେଶ, ଜାତି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ଇସ୍ଲାମ-ସୂଫୀ ମତବାଦ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମର ସଫର୍ଷ ଓ ଆଲୋଡ଼ନ କିପରି ଆତ୍ମସାର କରିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ତା'ର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରମାଣ ।

ସ୍ୱୟଂସେବା ମଧ୍ୟରୁ ବଢ଼ିଲା ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତର ଔଷ ଓ କାନ୍ତ କୋଳରେ କିପରି ଲୁଚିତ ପାଲଟି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାହା ଆଜି ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଡ଼ନରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତାହାର

ସାମାଜିକ ଓ ଆଦିମ ରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେହିପରି, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତା'ର ଆଦିମ ଓ ଅନନ୍ତରୂପ ଆଚରଣ ଓ ଚରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉଁ ।

ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର କାମ୍ୟ । ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବେଳନରେ ରୂପ ଓ ଅରୂପ, ଏକ ଓ ବହୁ, ସାନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ ଜପର ସମ୍ମିଳିତ ଦୃଶ୍ୟ, ତାହାର ସାଧନା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଦର୍ଶନର ମୂଳକଥା ।

ଉତ୍କଳର ଖାଦ୍ୟପେୟ

ଓ

ବେଶଭୂଷା

କୌଶସି ଜାତିର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ବାହ୍ୟ
ତଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଭିରୁଚି, ହାବଭାବ ଓ ନିୟାମକଳାପର ବିଶେଷଣ
ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଏହା ଦେଶ-କାଳ-ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ
ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଉତ୍କଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ
ହେଲେ ଏହାର ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, ବିଳାସ-
ବ୍ୟସନ ଆଦିର ଅନୁଶୀଳନ ତଥା ବିଶେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିଲୁଗି
ଆଲୋଚକ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିଶୀଳନ ତଥା ଅନୁଶୀଳନ ଲୁଗି ଜାତୀୟ
ପରଂପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖିତ ଦୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନର
ସଂକଳନ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତର ବିଚାର କରିବା
ଉଚିତ । ବିଶେଷତଃ ଉତ୍କଳୀୟ ଏପରି ଏକ ଜାତି ଯାହାର ଇତିହାସରେ
ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଛୁପି ଦୃଢ଼ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ରୂପରେ
ଅଙ୍କିତ । ଯେଉଁ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ରତିବେଶୀ ତଥା
ବୈଦେଶିକ ଜାତିମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ
ଯୁକ୍ତ, ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ତଥା ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଶ୍ଲେଷଣର ପ୍ରୟୋଗ ।

ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମାନବ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟମାନ ପାଇବାଲାଗି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦରକାର କରେ । ଆମ ଦେଶର ଯୁଗ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆହାର ବିହୀନତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ତଥା ସମୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି । ଗୀତାର “ମିତାହାର ବିହୀନଶ୍ଚ” ଉପଦେଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କବିଯାତ୍ରୀମାନେ । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭଗବତ ଆଦିରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ଉପାଦେୟ ଉକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି—

“ଦିବସସ୍ୟାସ୍ତମେ ଭଗେ ଶାକଃ ପାତତ ଯୋ ନରଃ
ଅନୁଶୀ ତ ଅପ୍ରବାସୀ ତ ସ ବାରିତର ମୋଦତେ ॥”

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିବସର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ନଶାକାଦି ଭୋଜନ କରେ ସେ ଲୋକ ଋଣ ଓ ପ୍ରବାସରୁ ରକ୍ଷିତ ତଥା ସୁଖୀ ରହେ । ଗରିଭୋଜନ ଅପେକ୍ଷା ଦିବସ ଭାଗର ଭୋଜନ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ମତ ।

ଭୋଜନରେ କାଳ, ସମୟ, ମୌନ, ଏକାଗ୍ରତା ଆଦିର ପାଳନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ବିଷୟରେ ମନୁସାହିତ୍ୟରେ ଏହିପରି ଉକ୍ତି ଅଛି:—
“ବାର୍ୟତୋ ଭୁକ୍ତି ଆଚରେତ୍” । ଏଥିଲି ମାନବ ମାତ୍ରଙ୍କେ ଭୋଜନ କରିବା ଲାଗି ଦୁଇଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି, ସାୟଂକାଳ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ । ଖାଇବାବେଳେ ମୌନ ରହିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ।

ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବାଳକ କେହି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ । “ସାୟଂ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନାନ୍ ଅଶନଂ ସ୍ମୃତ୍ବେଦତ୍ତମ୍, ନାନ୍ତର ଭୋଜନଂ କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ମୌନଂ ବିଧୟତେ ।”

ତଥେତେ ଉତ୍କଳରେ ରହିନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା । ଆଜିକାଲି ନାନାପ୍ରକାର ମସଲା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ହୁତ ଗତିରେ ଯେ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ । ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲବଣ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟାଦି ଭୋଜନ

କରୁଥିଲେ । ନାନାବିଧ ରନ୍ଧନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ରନ୍ଧନଦିୟାର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାରଳା ଦାସ ସ୍ୱାୟମ୍ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚରଣ ଚରଣେ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି—

“ବାତ ପିତ ଶ୍ଳେଷ୍ମ ଆଦି ତାହିଁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଧି
ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେଲା ରାନ୍ଧଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧି
ପାଂଚ ଲକ୍ଷ ସୁପକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କଲେ,
ଗୌରୀ ଗୌରୀ ନଳବଧୁ ରାନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧଲେ ॥”

ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଉତ୍କଳରେ ବିବିଧ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୌରୀ, ଶୌରୀ ଓ ନଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନଳବଧୁ ଅନୁସାରେ ପାକ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ୟାମ ସୁପକାର ରୂପରେ ବିବିଧ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଗୌରୀ ଶକ୍ତି—

ସୋରଷ ନ ବାଟି କନ୍ୟା ପରିବା ନ କାଟି
ସବୁ ଏକ କରି ଭଣ୍ଡେ ଦିୟେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ।
ହେବୁଁ ଯେ ମରତ ଜିବୁ ପୁଣି ଦୁର୍ଗ୍ୟ ଖଣ୍ଡ
ଏକା ଦାନ୍ତକେ ପୁରାଇ ଦାଣ୍ଡେ ସେହୁ ଭଣ୍ଡ ।

ଶୌରୀ ଶକ୍ତି—

ମୃଗ ମାଂସ କାଢ଼ି କରି ଯାହା ଆଏ କଂରୁ
ସବୁ ଏକ ଯୋଗ କରି ପାସେ କରି ସଂରୁ
ତଇଲ କ୍ଷୀର ଲବଣ ଆଦି ପାସେ ଭରି
ଶିଆଳ ଲତା ଗୁଡ଼ାଇ ପସେ ବାନ୍ଧି କରି
ଅଗ୍ନିଜାଳ କରି ତାକୁ ପୋଡ଼ି କରେ ପକ୍ୱ
ଭୋଜନେ କେ ସରିହେବ ତାହାଠୁଁ ଅଧିକ ।

ନଳ ଶକ୍ତି—

ନାନା ଯୋଗାଡ଼ରେ ସେହୁ ସବୁ ଏକ କରି
ଆମିଷ ଆମ୍ବିଳ ଏକ ଭଣ୍ଡେ ନେଇ ଭରି

ତାହାକୁ ସିଂହାନ୍ତେ ସେହି ମିଶେ ଅତି ବେଗି
ନଳ ବଧୂ ଶୁଭଶା ଯେ ଅଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାଗୀ ।

ଉତ୍କଳରେ ବହୁଳ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ,
ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ତଥା ହରିଜନ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଭୂମିର ଅଧିବାସୀ । ଆଗର ବ୍ୟବହାର ସଦୃଶ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବହୁଳ
ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଗୁଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କେହି ଶାକ-
ଜୀବ, କେହି ମାଂସଜୀବ ଏବଂ କେହି ଉଭୟଜୀବ । ଅଳ୍ପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହିଁ
ଉତ୍କଳର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାକାନ୍ତ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର
ପ୍ରଚଳିତ ଗୁଣ ।

ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍କଳବାସୀ ସାମାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ, ଭୁଜା ରୁଡ଼ା,
ପିଠା, ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଖାଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାର ପ୍ରଧାନ ଭୋଜନ ଭାତ, ଡାଲି
ଆଦିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭୋଜନ ସେହି ଡାଲି ଭାତ
ମଧୁର (ଖଟା ମିଠା ଚର୍କାଣ), ବେସର (ସୋରଷ ମିଶ୍ରିତ ଚର୍କାଣ)
ଆଦିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ଳକୁହିଁ ନାନାପ୍ରକାର ଭବରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଥବା ଗୁଡ଼ଳ ଅଟା, ବରଅଟା ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଅଟାରେ ନାନା
ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳରେ ବାରମାସରେ ତେର ପଦ୍ମ ଲୁଗା ଲାଗିଥାଏ । ଅନ୍ୟ
କୌଣସିଠାରେ ଏତେ ଉତ୍ସବ ପଦ୍ମ-ପଦାଣି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ଵାଦଶ ଯାତ୍ରା ତଥା ପଦ୍ମ ଆଦିରେ ଭୋଗାଦିର
ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗାର୍ପଣର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଥିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନ-
ସାଧାରଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ।
“ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ” ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ।
ଏଥିଲିପି ଦେବମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଓ ପିଷ୍ଟକାଦିର
ପରିଚୟ ମିଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସ୍ଥାପିତ
ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶୀ ଧୂପ-ଆରାଧନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ
ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଶତାଧିକ ପିଷ୍ଟକ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହୁଏ । ଛେନା, ବର,

ଗୁଡ଼ିକ, ସୁଜି ତଥା ଗହମ ଆଟାରେ ଯେଉଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପିଣ୍ଡୁକ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ନମ୍ବୋକ୍ତ ୫୭ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ—
କାକରା, ପିଠା, ଆଉଟା, ସୁ, ଭଜାମଣ୍ଡା, ଠୋଲକା, ଚିତୋଡ଼ମଣ୍ଡା, ପାଣିମଣ୍ଡା, ପାଣିଗାଁଠା, ଛେନା ତାଡ଼ିଆ, ତାଡ଼ିଆ, ବରି ତାଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ-ବଡ଼ା, ବେସନବଡ଼ି, ଚିତୋଡ଼, ମଣ୍ଡା, ଏଣ୍ଡୁରି, କାନ୍ତି, ନଳମନ, ଖୁସୁରମ, ଛେନାଖଇ, ଛେନାକାଟା, ବରିବଟା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଜିର, ଖୁରୁମା, ଲୁଣିଖୁରୁମା, ଖଜା, ଖୁସୁ, ମୋହନଭୋଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ, ଗୋପାଳବଞ୍ଜିର, ବଦଳୀ ବଡ଼ା, ଫୁଟିଗଜା, ମାଠସୁକ, ଟାକୁଆ, ଶରପିଠା, ବରିବର, ଜେନାମଣି, ପସଆଉଟା, ପାଗ ଆଉଟା, ଚଢ଼େଇ ନେଦା, ଝିର ନାଡ଼ି, ସିସୁରା, ଆଳପକା, ମନୋହର, କାନ୍ତିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ା, ସରସୁକ ପିଠା, କାନ୍ତିକା, ଧୁଉଡ଼ି, ବଡ଼କୋରା, ସାନପିଠା, ସାନ କାନ୍ତି, ପାନ ଆମାଲୁ, ସିରଉରଡ଼ି, ଚିତୋଡ଼ ଆଦି ଏଥିରେ କେତେକ ନୂଆ କେତେକ ମିଠାଳିଆ ଆଉ କେତେକ ମିଶ୍ରିତ ।

ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବାରରେ ବୁଡ଼ା ଚକଳି, ସରୁଚକଳି, ଚକଳି, ଖୁଦମଣ୍ଡା, ପୋଡ଼ିପିଠା, ଖୁଦଚକଳି ଆଦି କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏ ସମସ୍ତର ସ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ ।

ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ଡାଲି, ମହୁର, ବେସର, ଭଜା, ରାଇ, ମଣ୍ଡାଭାଇ, ଶାକର, ଡାଲମା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ରୂପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ।

ଏହା ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଆଦର୍ଶ । ଅନ୍ନ ସହିତ ଡାଲି, ମହୁର, ବେସର ଆଦିର ସଂଯୋଗ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ଜାତିଗତ ଭେଦନ ବିଧାନ । ଗହମ ରୋଟି, ସୁଜିରୋଟି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପଦିନ ହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ । ସତ୍ତ୍ବାନ୍ତ ପରିବାର ଅଥବା ରାଜବଂଶୀୟ ଲୋକ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ତଥା ଗୃହୀ ମୁଲିଆଙ୍କପାଇଁ ପଖାଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଭାତକୁ ଧୋଇ କରି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି । ବାସି ଫେଜହୁଆ ଏହି ପଖାଳରେ ଖାଦ୍ୟସାର ନିହତ । ଏଥିଲି ଏହା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀୟ । ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଖାଦ୍ୟ । ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ତଥା ପଖାଳରେ ଚିତୁର ଖାଦ୍ୟସାର ଥିବା କଥା ଗବେଷକମାନେ ଦୃଢ଼ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଆମର ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ସୁନା ଗୁଡ଼ିକକୁ ପାକକରି
 ଭେଜନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
 ଭେଜି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଜ ଆଦିରେ ଅରୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ନୈବେଦ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର
 କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ।
 ପିତାଶୁଖୁଆ, କଲରା, ଓଡ଼ି ଖଟା ଆଦି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ
 ଏହା ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ । ଯେତେପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର
 (ରୂଟାମିନ) ଆଜିକାଲି ବାହାରିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର
 ରୂପେ ମିଳିଥାଏ । ଉତ୍ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ, ଗଇଁଠା, କୁଣ୍ଡାପିଠା ଆଦିରେ ଖାଦ୍ୟସାର
 ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅଛି । ତେଣୁ ତାହା ଗର୍ଭବର ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ।

ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୃତକ ପରିବାରରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବା
 ଖୁଦ ରକୁଣୀ ବ୍ରତ ଚଳି ଆସୁଅଛି । ତଥେପାଇଁ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ କେତେକ
 ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ।

“ଖୁଦ କୁଣ୍ଡାରେ ପିଠା କରି
 ଖୁଦ ତଣ୍ଡୁଳ ପୁରେ କରି
 ସଖୀକୁ ମାରିଲ ବହନ
 ଫଳଫୁଲସ୍ଥ ପିଠାମାନ ।”

ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତଥା ଧାତବ ଲବଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
 ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କାଞ୍ଜି ବା ବାସିତୋରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ
 ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ । ଏହା ମସ୍ତିସ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପକାରୀ ବୋଲି
 ସାଧାରଣରେ କଥିତ ।

ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି କାଞ୍ଜିର ଉପକାରତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।
 ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏକ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ
 ପଦାର୍ଥର ଭେଜନ ସମ୍ଭବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରବଚନ ରହିଅଛି । ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ
 କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ଯେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ସରସ ପ୍ରାଣ—

“ମାଘେ ଦହି ପୁଷେ ଖଇ
 ଲେତେ ନିମ ତକୁଳ ଖାଇ” ତଥା
 ଅନ୍ଧେ ଡକ୍ତ ଦନ୍ତେ ଲୁଣ,

ପେଟ ପୂରୁବ ଭିଜିକୋଣ
ମଥାରେ ବସନ ପାଦେ ଚେଲ ।
ବଇଦ ସଙ୍ଗରେ କରିବ ଗେଲ ॥”

ମାଘରେ ଦହ, ପୌଷରେ ଖର ତଥା ଚୈତ୍ରରେ ନିମ ଅଘ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ । ପୁଣି ପେଟରେ ସବଦା କିଛି ଭକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିବା, ପେଟର କେବଳ ଭିଜିକୋଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା ତଥା ଠେଣି କରି ନ ଖାଇବା ଉଚିତ । ପ୍ରବଚନ ଅନୁସାରେ ଦାନ୍ତର ମଜବୁତ ଲାଗି ସେଥିରେ ଲବଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ ।

ବେଶ-ଭୂଷା

ଯେପରି ଉତ୍କଳବାସୀ ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ବେଶଭୂଷା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ । ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଯେପରି ସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ସେହିପରି ବେଶଭୂଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରସା କରିଥିଲେ । ଏହି କଳା ଓ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଜାତି ବହୁପକାର ବେଶଭୂଷା ତଥା ଅଳଙ୍କାର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ଆଜିଠାରୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରର ସୁସ୍ଥ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ନିବନ୍ଧ ହେବ ।

ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାହା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀୟ ‘ବୈଦେହୀ ବିଳାଶ’ କାବ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ।

ବେଡ଼ରେ ପାଦରେ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷା
ବାରିହେଲୁ ବେନି ରଙ୍ଗ କି ଘଷା
ବକଶିତ କୋକନଦ ମଧ୍ୟରେ
ବେଡ଼ି ଭ୍ରମେ କି ସରସ୍ୱତୀ ନୀର ସେ

ବଂଶୀ ନଳୀରେ ଥିବାର ଯେ
 ବାଛି ପିନ୍ଧି ଦୁଃଖାଦଳ ନୀଳ ତେଲ
 କୋଳ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀରାମର ଯେ ।
 ପୁନଶ୍ଚ—ବଂଶ ନଳୀରେ ରଖି ଲେଖି ବସନ
 ନେଲେ ସୀତା ପାଇଁ ଆଣି
 ବହୁଲେ ସେ ପାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଇଚ୍ଛାକୁ—
 କୁଳର ଯେ ରତ୍ନାମଣି
 ବାହାରିଲେ ସେ ଭିନି,
 ବଧୂ ବୋଧନ୍ତି ରାମ ଜନନୀ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଚଉଦ ବର୍ଷ ଲୁଗି ବନକୁ
 ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ୧୪ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ
 ସଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ପୁରୀ କପର
 ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ।

ସେ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁବ ସମାନ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର
 କରାଯାଉଥିଲା । ଉତ୍କଳର କେବଳ ସାତ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ ନୁହନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ
 ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ । ବନାରସୀ ପାଟ ସିଂଦୂର
 ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସିଦ୍ଧ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁବ୍ୟକ୍ତି
 ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରଖିପୁରୀ ଧୋତି, ପୁରୀ ଜାନକାଦେବପୁରୀ
 ଗାମୁଛା, କଟକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୁଳୁନଗରର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣୀ ଧୋତି,
 ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ, କମରକଟା, ଗେଞ୍ଜି ଫରସ, ମିରିଦେଇ ଗେଞ୍ଜି, ଅଙ୍ଗ-
 ଦୁଲେଇ, ଦୁଲଇ ବନାତ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ! ପାଦରେ
 ଯୋତା, ଖଡ଼ମ ତଥା ମୁରଗି ଯୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ
 କୌଣସି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ଖଡ଼ମ, ନୋଲି, କଣ୍ଟଳ, ଫାସିଆ,
 ବରବଳ, ତାବଜ, ଅନନ୍ତ, ହିରମନିଆ କଣ୍ଟି, ସୁନା ସୂତା, ରୂପା ସୂତା,
 ମୁଦି ଓ ମହୁଡ଼ବସା ମୁଦି ଆଦି ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି
 ରଖୁଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ କଳ୍ପମାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର

ଲୋକ ରଣସୁର ଯୋଡ଼, ଦକ୍ଷିଣୀ ଯୋଡ଼ ଗୁଦର ପିନ୍ଧିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ଗରିବ ଲୋକ ପଖାଳ କରିଆ ରଙ୍ଗିନ ଗାମୁଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କନ୍ଧ, କୋହ୍ଲ, ଶିବର ଜାଘୟ ଲୋକେ କବଳ କଚ୍ଛୁମାରି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର କମରବନ୍ଧ ଉପରେ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦେଉ ଶୁଖଣ୍ଡ ଚଉଡ଼ା ଓ ଏଗାର ହାତ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କଟି ଦୁଡ଼ ଓ ମଜବୁର୍ ହୁଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କମର କଚ୍ଛ ତଥା ପଖାଳ କରିଆ ଗାମୁଛ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ବିରଳ ।

ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ବଳଗଣ୍ଡିଆ ଶାଢ଼ୀ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଢ଼ୀ, କଣିକାଂଛ ଶାଢ଼ୀ, କାଞ୍ଚଲ, ଝୁରି ଝୁମ୍ପା, ଅଙ୍ଗ, କାଞ୍ଚଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ଗୁଡ଼ୁପୁଷ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ।

ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଢ଼ୀ ୧୩ ହାତ ଲମ୍ବ । କଣିଆ କାଂଛ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ୧୩-୧୪ ହାତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ୧୨-୧୪ ହାତରୁ କମ ଲମ୍ବ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କଚ୍ଛୁମାରି ପିନ୍ଧନ୍ତି । ସେବକ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଡିନ ଦଶ କୋଡ଼ିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି—ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିବାରେ, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଗୁଡ଼େଇ ହେବାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଘୋଡ଼େଇ ହେବାରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏପରି ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହରିଜନ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କେବଳ ପଖାଳକରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ କୌଶସିଂଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରକଣୀ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାନ୍ତା ଅଥବା ଉତ୍ତରରେ ରଙ୍ଗିନ ପାଞ୍ଚଫୁଲ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଝୁରିଝୁମ୍ପା ଅଙ୍ଗ କାଞ୍ଚଲକୁ ପଛପଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଚ୍ଛୁମାରି ଦୋପଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଏହା ଗର ନାଶର ଚିହ୍ନ ; କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲିର ମିଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଲପୁଷ୍ପ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳାଂଶରେ କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁଷ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ଆମ ଦେଶରେ ଗୁରୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି । ଓଡ଼ିଆଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁଷ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥା ମଜବୁର୍ । ଏଥିଲାଗି ସର୍ବସ୍ତ୍ର ଏହାର ସମାଦର ଅତ୍ୟଧିକ ।

ଉତ୍କଳର ନାଶମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାନାବଧ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ । ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗୁ ବର୍ତ୍ତନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁଶୋଭିତ କରି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି । ପୂର୍ବେ ଉତ୍କଳୀୟ ନାଶ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ମଣିମୁକ୍ତା ଜଡ଼ିତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହା ଧନୀ ତଥା ସଂଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି । ପାଦରେ, ହାତରେ ତଥା ମସ୍ତକରେ ସୁନା ରୂପାର ନାନାବଧ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପୂର୍ବେ ଏ ଜାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ତଥା ସୁଖରେ ରହୁଥିଲା । ବହୁଦିନ ଯାବତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ-ବ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ଏ ଜାତି ନିଜକୁ ଏକ ଧନୁଷ୍ଠ ଓ ସାହସୀ ଜାତି ରୂପରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରୁଥିଲା । ଜାଣ, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ ବ୍ୟଘାତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ ।

ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରସ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାତ ଆଡ଼ିହାସିକ ଟୋଲେମୀ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ବଣିକ ଏହି ଦ୍ୱିକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଲାଗିବେ ତେବେ ରୋମ ଅତିଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଯାହାଦ୍ୱେଉ ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାରର ମଣି-ମୁକ୍ତା ଖରଚ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାରୁଣ୍ୟ କେବଳ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତକାଳଙ୍କାରରେ ରତ୍ନଝୁପି, ସ୍ୱରକାଠି, ଝରମୋତି, କୁସୁମଝର, ଡିଲମିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଝୁପି, ଝଲକା, ପାନପତର, ମଥାମଣି ପ୍ରଧାନ ।

ହସ୍ତାଳଙ୍କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୁପା, ତାଜ, ତାଡ଼ି, ଖଡ଼ୁ-ଜଙ୍କି, ରୁଡ଼ି, ଅନନ୍ତ, ବାଜୁ, ବାଲୁ, ବଟିଫଳ, କାଇଁର, ହାତପଦ୍ମତ୍ରଣା, ଅଭୁଲ, ଖଡ଼ୁ, କମନ୍ଦୁକ, କମନୁଆତାଡ଼ି ପ୍ରଧାନ ।

ପଦାଳଙ୍କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳା, ପାପଦୁ, ପାଦୁକ, ପାଦୁଡ଼ି, ନୂପୁର, ବାଜେଶୀ, ପଞ୍ଚମ, ଝମକ-ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଶଣ୍ଢି ବଳା, କମରକ, ବାଙ୍କିଆ ପ୍ରଧାନ ।

ଉତ୍କଳର ଶାନ୍ତ୍ୟପେୟ ଓ ବେଶଭୂଷା

କଟିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରହାର ଅଙ୍ଗାସୁତା, କକିଣି ଆଦି ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ଗଳାରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାର, ଗୁପସରି ଆଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ଷତ୍ରହାର ପ୍ରଧାନ । ‘ବଦଗ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି’ର ରଚୟିତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଳଙ୍କାରର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି’ର କବି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଳଙ୍କାରର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ନାଙ୍କିତ ପଂକ୍ତିରୂପ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରେ—

ବନମାଳୀ ଭୃଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧଲେ ପଡ଼ିବ ଉତ୍କଳ
ଅଗ୍ନି ଡେଉଁରିଆ ମାଳ ଅପାର
ତାଡ଼ ତଳକୁ ବଶିବ ସୁନ୍ଦର ।
ମାଳରେ ଗୁପସରି ସୋରିସିଆ ମାଳ
ମଥୁରାସୁରିଆ ବଉଳମଂଜିଆ ଜୋଡ଼ିମାଳ
ନକ୍ଷତ୍ର କଣ୍ଠମାଳ, ଗରଗଡ଼ିଆ କଣ୍ଠମାଳ
ଝୁରୁ କଣ୍ଠି ମାଳ, ଦଶ ଅବତାର ମାଳ
ଝୁପାବନ୍ଧା ଅର୍ପଣା ମଞ୍ଜିଆ ମାଳ ।

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ବେଶଭୂଷାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ ।

ଶିରେ ଶୋଭେ ସିମନ୍ତମା ମୁକୁତାର ଜାଲ
ଲଲଟରେ ମଥାମଣି କର୍ଣ୍ଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲି
ଦୁଇହସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚୁଡ଼ି
ଗଳେ ଗୁପସରି ଅଙ୍ଗେ ରହୁଅଛି ଜଡ଼ି
ଦୁଇ ପାଦରେ ନୃପୁର ରୁମୁଝୁ ବାଜେ
ମୁକୁତା ଗୁଢ଼ା କାଞ୍ଚନ ହୃଦରେ ବସଜେ ।

ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ରେ ଝିଲିମିଲି, ପାନପତ୍ରୀ, ବ୍ରଜମଲ କଢ଼ି, ପଦ୍ମରାଗମଣି, ତାଟଙ୍କ, ମାଳ ନାକଚଣା, କଡ଼ିଆଳୀ, ଶଙ୍ଖଚୁଡ଼ି ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଲବଣ୍ୟବତୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଉଜ୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି । ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ

କାବ୍ୟାଦି ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟନୃତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ
ଉଚ୍ଚଳୀୟ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ବେଶଭୂଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ “ଅଭିନୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା” ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ୨୭^o
ଶ୍ଳୋକଠାରୁ ୨୮^o ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଅଛି—

ଶିରେଦେଶେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନ କାର୍କରା ରାଗଜାଦୟଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶେ ଚ ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶେଷେ ଶୋଭନେ ।
ମଥାମଣି ମଧ୍ୟଦେଶେ କେତକା ସୁମନୋହରା ।
ଶିରେ ମଣ୍ଡୟତେ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣେନ ସୁପହତଃ ।
କର୍ଣ୍ଣଦୟେ “କୌରକ” ବୈ ଅଥବା “କାପ” ଏବ ଚ ।

ଦିଗଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡଳଂ ଦିବ୍ୟଂ ବାରବଲ୍ଲିଧା ଗ୍ରନର୍ତ୍ତନେ ।
କର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗେ ନାଗପାଶଂ ଚ ବକ୍ତୂଳ କେଳିକୋଉମା ।
କଣ୍ଠାଭରେଣ ରୂପେଣ ନ୍ୟାସୟେତ ଗୃପସାରିକା ।

× × ×

କାଂଚଲ୍ଲ ଦିବ୍ୟରାଗେନ ନାନାରହାଦି ମଣ୍ଡିତା
ଆଦୃତଂ ବକ୍ଷଦେଶେଂ ଚ ଦୃଢ଼େମ୍ୟେଷୁ ଯା ତେଃ
ବାହୁଦେଶେ ଚାୟିତଂ ଚ କଂକଶଂ ଚାଡ଼କାଦୟଃ
ରସୋନବାଜ୍ଞି ଚା ମାଳା ନମ୍ନେ କବଚ ଭୂଷୟେତ୍ ।

× × ×

ପାଦଦେଶେ ଦଧଦ୍‌ରୌପ୍ୟ ଗୁପ୍ତଆଣି ମନୋହରେ ।
ମଣ୍ଡୟେତ ପାଦଦେଶେନ ନୃପୁରଂ ପାଦୁଡ଼ଂ ବଳାଃ

ଏହିପରି ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଉଚ୍ଚଳୀୟ ନାରୀ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଯେ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏଥିରେ
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଚରୁଣାସ୍ୟା ଓ ବିଳାସୋପଭୋଗ

ମଣିଷର ମନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର । ସଂସାରର ଅସଂଖ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଆପଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଚାହେଁ । ଜଗତର ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା, ହୀଡ଼ା କୌତୁକ, ସମ୍ମାନ ସଂଭ୍ରମ, ଭୋଗବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖି ତା'ର ଭିତରୁ ନିଜର ସକଳ, ନିଜର ସାଧନା ଓ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ ହୁଏ ପରିଚୂଷ୍ଟ । କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ମଣିଷ ମନର ଏପରି ବହିରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂପର୍କ । ବାହାର ବିଶ୍ୱର ଯାହାକିଛି ସେ ଦେଖେ, ଅନୁଭବ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାକୁହିଁ ଆପଣାର ଶିଳ୍ପ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ । ତେଣୁ ବହିର୍ବିଶ୍ୱର ରତ୍ନ ପ୍ରକୃତ ସହିତ ମଣିଷ ମନର ଅତି ଆନ୍ତରିକ ଓ ନିବିଡ଼ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ।

ଛୁପ୍ତାଲୋକ ସମ୍ବଳିତ ଓ ରୌଦ୍ର ବର୍ଷା ସମନ୍ୱିତ ରତ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ୍ୟ ରୂପ ଆମ ନିକଟରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ଶିଶିର, ହେମନ୍ତ ଓ ବସନ୍ତ—ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରତ୍ନକୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଅନୁଭବରେ ନୁହେଁ, ଉପଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରତ୍ନର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅତି ବିସ୍ମୟକର । ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଉଭୟ ଜୀବନକୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି । ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନର କଥା ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ବର୍ଷାହିଁ ବିବେଚ୍ୟ । ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅତି ରହସ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପରିବେଶ ଆଦିମ

କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛି । ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ମଣିଷର କାବ୍ୟ, ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶର ନୂତନ ସ୍ତର ସଂସଦା ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଛି । ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ସେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁଣସ୍ୱର ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟମାନ । କାଳଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତରେ କବିପ୍ରାଣର କମଳାୟୁ ଓ ରସାଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ କବି ନିଜକୁ କପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ବର୍ଷା କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ; ଏହା ଆମ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶର ଅଗଣିତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଭିଳାଷର ସେପରି ମୁର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ । ଆମ ମନର ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ କାମନା ଓ ବେଦନା ଅତର୍କିତାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଜସ୍ର ବାରିଧାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସେପରି ପ୍ରାଣମୟ ପ୍ରକାଶ ଲେଖେ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ‘ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ’ରେ କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ କହୁଛନ୍ତି—

“ଦଢ଼ାଦଢ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲ ଚଢ଼ାଚଢ଼
 ଚଢ଼ାଚଢ଼ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୀତ ପଡ଼େ ମାଡ଼ ।
 ବିଜୁଳି ଝମକେ ଗୋ ତମକ ଉଠେ ହସ୍ତ ।
 କେସନେ ବଞ୍ଚିବ ମୋର କୋଳେ ନାହିଁ ନାହା ।
 କମଳମା ବିଫଳିଲେ ଅବମା ଉଲ୍ଲସୀ
 ମାଡ଼ିଲେ ମଣ୍ଡୁକେ ଧେ ଡାହାଣେ ଡାକେ ମିଶି ।
 ନଦୀ ଯୋଡ଼ି ବଢ଼ିଲେ ଜଡ଼ିଲେ ସୁନାଗରୀ
 ସୁବେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ ପଥ ଅନୁସର ।
 ପ୍ରବାସୀ ପୁରୁଷମାନେ ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି
 ଘରକୁ ଅଇଲେ ପ୍ରିୟା ଗୁଣ ମନେ ପଡ଼ି ।
 ଏକମାତ୍ର ମୋର କାନ୍ଥ ନଇଲେ ମୋର ପାଶ
 ନିରାଶେ ଜାଣିଲି ମୋର ତେଜିଲେ ମୁହଁାସ ।”

ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଘନକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତ ସହିତ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ।

“କଉଁ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସୁଁ ଆସି,
 କୋଳେ ବସାଇ ପାଶ ପ୍ରେୟସୀ
 କୋମଳ କରି କହଇ ହସି
 ନବ ବୟସୀରେ
 କୁଟିଳ କେଶୀ, ଚଟୁଳ ବେଶୀ
 କର୍କଶ କେଳି-କଳା ଲୁଲସୀ
 କୁରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଜୀ ପଦ୍ମ ପୁବାସୀ
 ପାଦୁଷ ହାସୀରେ
 କୁଳପାଳିକା ମୋର କଣ୍ଠ ମାଳିକାରେ ।
 କଲି କାଳିକା କାଳେ ତୋତେ ମୁଁ ଏକାରେ
 କରି ପାଞ୍ଚୁଲି ମନରେ ଦକା
 ତାହା ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦରଟେକା
 କାମ ଜୀବନ ନ ନେଲୁ ଯାହା କରି କଞ୍ଚୁକାରେ ।”

ଏହି ସଜଳ ଓ ଅଶ୍ରୁଳ ବର୍ଷାରୁତୁର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ
 ମନ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ରାଶି ବନ୍ଧନରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂତୁରେ
 ସାଧବ ଯୁବ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ବର୍ଷା କାଳକୁ ସେମାନେ
 ବିଦେଶରୁ ସ୍ବଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ବ୍ୟୁତ୍ପାଦ୍ୟ, କୁଟୁମ୍ବ
 ସହିତ ଏକପ୍ରାଣ ହୋଇ ନାନାପ୍ରକାର ଭୋଗବିଳାସରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ
 କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷା କାଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା
 ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଷା, ବାର, ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗେ ନିଜର
 ମୌଳିକ ଭାବନା ଚରଚାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛି । କେବଳ
 ଭରଣସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏହା ଅତି ପ୍ରାଂଜଳ
 ହେବ ।

ରଜ ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା,
 ଶ୍ରୀବତ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚତାଲଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଅନନ୍ତବ୍ରତ, ସମ ଦ୍ବିତୀୟା,
 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବ୍ରତ ଏ ସମୟରେ
 ଆଚରଣ ଓ ପାଳିତ ହୁଏ । ନାନାପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ପିଷ୍ଟିକାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
 ଏ ସମୟରେ ନର ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟୁକ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳ ହରଣ କରନ୍ତି ।

ଚତୁର୍ଥାୟା ଚାରିଗୋଟି ମାସର ସମାହାର । ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଶ୍ୱିନ—ଏହି ଚାରିମାସକୁ ନେଇ ଏହି ଚତୁର୍ଥାୟା ପରିକଳ୍ପିତ । ଏହି ସମୟରେ ଝିଅହାତ ମାଙ୍ଗଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଅଗ୍ନିସାଧିକ କୌଣସି କର୍ମ ଏହି ଚାରିମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତା’ର କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଥାନ୍ତି ।

“ଶେତେ ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଷାଢ଼େ
ପ୍ରବୃତ୍ତେ ଚତୁ କାର୍ତ୍ତିକେ ।”

ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ତିକାରମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଶୟନ କାଳରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ଚତୁର୍ଥାୟାରେ ଯୋଗୀମାନେ ଚତୁର୍ଥାୟା ବ୍ରତ ଯାପନ କରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସଂଯୋଗୀ ପ୍ରାଣରେ ମିଳନ ପ୍ରିୟାସା ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଝିଅହାତ ପ୍ରାଣରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦହନ ଶତଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ରୁଷି ଓ ସଂଯମୀ, ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥାୟାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମାରବ ଓ ନିଷ୍ଠୁଳ ଭାବରେ ଯିଶୀ ସାଧନରେ ନିମଗ୍ନ ରହନ୍ତି । ସଂଯାଗ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷି କର୍ମ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସାମୟିକ ଭାବେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ପବପବୀଣରେ ବର୍ଷାର ମର୍ମବାଣୀ ଅନୁଭବପୂର୍ବକ ନାନା ଭୋଗବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ।

ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥାୟାର ଏହି ଭୋଗ ବିଳାସର ଓ ସଂଯମ ସାଧନାର ଭୂର ଭୂର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ବର୍ଷାରୁତୁର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଳାସ ଭୋଗର ପରମ୍ପରା କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ନିହିତ । ପୁନଶ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଧାରୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେପରି ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ପାଥିକ ଓ ଭୌତିକ ଦିଗକୁ ତା’ର ଅପାର୍ଥିବ ଅଶରଣ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଛି । ଚତୁର୍ଥାୟାର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର

ଏହି ଚଳଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ଲକ୍ଷଣୀୟ, ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ୍ରିର ପରମ୍ପରା ଦ୍ଵାରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଆର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲଳିତ ପାଳିତ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଭୋଗାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସରେ ଓ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୂଚି ହୁଏ । ବିର ଗୁଡ଼ଳ ସୁଦ୍ଧି ଗହମ ରୂନାରେ ଯେଉଁ ପିଷ୍ଟକାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାକରା ପିଠା, ଆରସା, ସୁ, ଭଜାମଣ୍ଡା, ବିରବରା, ଠୋଲକା, ଚତୋଉ ମଣ୍ଡା, ପାଣିମଣ୍ଡା, ପାଣି ଗଇଁଠା, ଛେନାତାଡ଼ିଆ, ତାଡ଼ିଆ, ବେସନ ବଡ଼ି, ଚତୋଉ, ମଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଚତୁର୍ଥାସ୍ୟାରେ ହିଁ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଷ୍ଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଗୃହରେ ନାଶ୍ଵମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ପରମ ପରିତୃପ୍ତି ଲଭ କରନ୍ତି ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି

ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ପୂଜାରୀ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣାଦାତା ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନରେ ଉତ୍କଳର ପୁଣ୍ୟପୀଠ ଏକାମ୍ରକାନନ ମୁଖରତ ହୋଇଥିଲା । ବାୟୁବରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗରଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ବଭ୍ରନ୍ନ ଦିଗରୁ ଓ ବଭ୍ରନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ ସମବେତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣମାନଙ୍କରୁ ଶୁଣାଯାଏ । ତେଣୁ ସେହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଜଣାଇ ଆନ୍ଦେମାନେ ଗୌରବବୋଧ କରୁଅଛୁ ।

ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜର ଉତ୍କର୍ଷ ଏହାର ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନେତରୁ ଅନୁମେୟ । ସୁରଶାଘାତ କାଳରୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି କେତେ ଭାତ ପଡ଼ିଯାତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥିଲେହେଁ ତାହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ମଧୁର ମିଳନମେଳା ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପାନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି । ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ । ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ । ମହାଭାରତୀୟ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କର ସମବେତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନମୟ ଫଳରେ ଏ ଦେଶ ମହାଭାରତୀୟ ଦରବାରରେ ନିଜର ଆସନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଭ୍ରନ୍ନ ଧର୍ମ, ଦଳ ଓ ମତର ସମନ୍ୱୟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଅଛି ।

ରାମାୟଣରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଦ୍ରାଘୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବାରାଧନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆରାଧ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟାକୁ କୁଳ ଦୈବତମ୍” ଇଷ୍ଟାକୁ କୁଳଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ।

ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଏ ରାଜ୍ୟର କୁଳଦେବତା । ତେଣୁ ଜଗତର ମୁକାଧାର ଭାବରେ ଏଠାରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାସମ୍ପର୍କ ସମନ୍ବିତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଅଛି । ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭୁକ୍ତନାରେ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉତ୍କଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସୂଚନା ମିଳେ । ଉତ୍କଳର ମାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ । ମହାନଦୀଠାରୁ କୃଷ୍ଣାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା । ଏହି ମାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ତାମ୍ରଲିପି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମୀବଲମ୍ବୀ ବିଗ୍ରହବର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ । ପୌରାଣିକ ବିବରଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍କଳରେ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଜନ୍ମି ଥାଏ ।

ଉତ୍କଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ, ରାମ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ମାଧବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହରିହର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ, ମହମା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତର ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଏପରି କି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମବାଦୀମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର କରି ନେବାକୁ ଆତ୍ମାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେହେଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଦିନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମସମ୍ପାଦନା ନିଜର ମତ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ

ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସ୍ୱୟଂଶଙ୍କରରୂପୀ ‘ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ’, ଏକାଦଶଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ରାମାନୁଜ, ଦ୍ୱାଦଶଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ବା ଭେଦାଭେଦବାଦୀ ନିମ୍ବାର୍କ ବା ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମଧ୍ୱ, ପ୍ରାୟ ତାହାଙ୍କ ପରୁଷ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ବଲ୍ଲଭ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଳାଚଳ ଧାମରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟମାନ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମିଳନଫଳ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ରଞ୍ଜପ୍ରତିନିଧି ରଘୁରାମାନନ୍ଦ ଗୋଦାବରୀ ତୀରରେ ରହି ରଞ୍ଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ । ଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ପାଠରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଗୋପୀଭବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରହି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦବାଦୀ କରିଥିଲେ ।

ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚିତ ହେଲା । ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା । ଉତ୍କଳର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରଞ୍ଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ରଞ୍ଜସଭାକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ କାଶୀବାସୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଲେଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଦି ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ ବରପୁତ୍ର କାନ୍ତକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଅମୃତନିଃସଂଯମ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାଦର ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା । ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୧୨୧୦ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତକବି ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକା ‘ସଦାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ’ ପ୍ରଣେତା ପୁରୀଜିଲ୍ଲାର କପିଞ୍ଜଳଗୋସ୍ଥୀୟ କବିରଞ୍ଜ ନାରାୟଣ ଦାସ ୧୩୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାଣିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ଯଶା ଆଳଙ୍କାରକ, ସାନ୍ନିହସିତକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର.....ଏହି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ପୌତ୍ର ଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟଦର୍ପଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାଦୃତ । ମୂଳ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁକରଣରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଦିବାକର

ମିଶ୍ର ୧୪୮୦ ବା ୧୪୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କଳଙ୍ଗାଦିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କର୍ପିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ‘ବ୍ୟାମୋହ ପଶୁରାମ ବିଜୟ’ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ‘ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ’ର ପ୍ରଣେତା । ଗଜପତି ପ୍ରତାପ-ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସଭାପତି ତ କବିତ୍ରୟମ ବା ଜୀବଦେବୀଭୂଷିଣ ‘ଭକ୍ତି-ବୈଭବ’ ନାଟକ ଓ ‘ରସକଳ୍ପଦ୍ରୁମ’ର ରଚୟିତା । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳମୟ; ତେଣୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଭ୍ୟତାର ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ୍ କବି, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ପତ୍ରିତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ସବୁକାଳରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ । ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍କଳର ଏଭଳି ଦାନ ଚିରନ୍ତନ ।

ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବାଣୀ ଉନ୍ନାୟକ ଉତ୍କଳର ଦାନ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳରୁ ଆଣ୍ଟୁଟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳର କାହ୍ନୁପାଦ, ଶବରପାଦ, ଲୁଇପାଦ ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀମାନଙ୍କର ରଚନା ଦେଖାଯାଏ । କାହ୍ନୁ ବା କୃଷ୍ଣାନ୍ତୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିଦ୍ରାଶ ବା ଅଦୈତ ସାଧନା, ଶୂନ୍ୟବାଦ ଆଦିର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀମାନେ ପୁରାଣିକର ପ୍ରାଚୀନ ଘରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ‘ଶୂନ୍ୟ ସଂହତା’ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ଉତ୍କଳର ତଦାମନ୍ତନ ସାମାଜିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭବ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆସାମବାସୀ ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗବାସୀ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାରବାସୀ ହିନ୍ଦି ଓ ଉତ୍କଳବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଦାବୀ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି । ହେଲେହେଁ ଏହା ଉତ୍କଳର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ଭିକ୍ଟି ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ ଉତ୍କଳୀୟ ବଜ୍ରଯାମୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନାର ଫଳ । ଏପରି କି ତଦାମନ୍ତନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳୀୟାନ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକପୀଠ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ

କରିଥିଲା । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେ, ଏହାହିଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବର ଆଦ୍ୟ ଅରୁଣୋଦୟ ।

ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ତା’ପରିଣତ ଶୈବଧର୍ମର ପ୍ରାବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳଗଣ ପ୍ରାବନ୍ଧ ହେଲା । ଅବଧୂତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ୟ’, ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ‘କଳସା-ଚକ୍ରଗଣା’ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରତକଥାଦିରେ ଏ ଧର୍ମର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳେ । ଏହାପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଏହି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସହିତ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦିନସ୍ଥ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ବଙ୍ଗଳାରେ ମନ୍ଦା, ମଙ୍ଗଳା, ଚଣ୍ଡୀ, ଶୀତଳା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳରେ ଶକ୍ତି, ସାରଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋସାଣୀ, ଶୂନ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମଙ୍ଗଳା, ବାସେଳୀ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ରୂପରେ ପୂଜିତା । ଏପରି କି ପୁରୀପଞ୍ଚାଳରେ ‘ମାଣବସୀ’ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଭୁବନୀ ଚଉରା ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମମୁଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମଦେବତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ । ବଙ୍ଗଳାର ଧର୍ମାୟତନରେ କେବଳ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଉତ୍କଳରେ, ଦେବ ଓ ଦେବୀ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଉତ୍କଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତା ‘ପ୍ରଜ୍ଞା-ମାରମିତା’ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା । ଯାଜପୁରରେ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ‘ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ’ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଯାଜପୁରର ବରଜା, ପୁରୀର ଭୈରବୀ, ବମଳା, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ, କାକଟପୁରର ମଙ୍ଗଳା, ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା, ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ସୋନପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱରୀ ଓ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ବଡ଼ମ୍ବାର ଭଟ୍ଟାରିକା, ଆଳର ବାଗୁରୀ, ତାଳଚେରର ହିଙ୍ଗୁଳାଇ, ବାଙ୍କିର ଚୈଳିକା, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ବାଣପୁରର ରଗବତୀ ବା ଉଦ୍ରତାରା, ମଝୁରଭଞ୍ଜର ବଚକେଶ୍ୱରୀ, କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଚତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନ । ପୁରୀର ବଳଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀପୁର ଝରଣାରେ ଥିବା ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଠାରୁ ୫ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ‘ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ’ରେ ୭୪ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ‘ବୋଇତାଳ’ ମନ୍ଦିରରେ ‘ଛନ୍ଦମୟା’ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିତ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ରୂପେ ଅର୍ଚ୍ଚନାସ୍ୱରୂପ ବା ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ

ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମହାପାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ । ଜୈନ ମନ୍ଦିର ପରିପୁରଣ ଶତ୍ରୁଗିରିର କନ୍ଦରରେ ବାରଭୁଜା ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଶକ୍ତିପୂଜାର ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମୁକୁରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ । ଏହି ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ପରମ ଉପାସକ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମୁନି ସାରଳା ଦାସ । ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂସୂଚକାଶ ଏ ଯୁଗର ପରମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତତ୍ ପ୍ରତିତ ‘ମହାଭାରତ’ରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ଅନ୍ତରରେ ଶାକ୍ତ ଥିଲେହେଁ ସାରଳା ସବ୍ୟସର୍ମର ଦେବତାଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତରେ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ଦେବୀ ଉପାସନା ସହ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏପରି କି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ’ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ‘ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତାହାଙ୍କ ‘ମହାଭାରତ’ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବେଦ । ଏପରି ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବିରାଟ ମହାକାବ୍ୟ ସମସାମୟିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ବିରଳ । ଏହି ମହାଭାରତ ବଙ୍ଗଳା କାଶୀରାମ ମହାଭାରତର ଜନନୀ । ଏହାର ସ୍ୱର୍ଗୀଭୋକ୍ତା ପଦ୍ମର ବଙ୍ଗାନୁବାଦ ସେ ଦେଶରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳିତ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ଓ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶଲାଭ କଲା । ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଓ ମାଧବୀ ଦାସୀ ପ୍ରଭୃତି ‘ବ୍ରଜବୋଲି’ରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରି ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅରୁଣ ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚଶାଖାମାନେ ଯୌଗିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ । ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, କାୟା ସାଧନା, ଜୀବର ମୁକ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଶତ୍ରୁତନ୍ତ୍ର ନିରୂପଣ, ମହାମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ତହିଁରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବସାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ । ଏମାନେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ । ଏହି ସାଧକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାଳା, ଜପ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ବାଦ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା

ସୁରଷାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ । ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ । ଏ ଯୁଗରେ ସାମ୍ବନ୍ଧ ଓ ତାହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ହେଲେ ସାରଳାଙ୍କ ‘ମହାଭାରତ’, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ‘ଭଗବତ’, ବଳରାମଙ୍କ ‘ଦାଣ୍ଡୀରାମାୟଣ’ ଓ ଅରୁଣାକରଙ୍କ ‘ହରିବଂଶ’ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୂଳ ରଚନାର କେବଳ ଅନୁକୃତି ନୁହେଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱୋକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ବିତ । ଏହିଠାରୁ ଉକ୍ତି ଯୁଗର ସୁସ୍ଥପାତ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାନକ, କବୀର ପ୍ରଭୃତି ଉକ୍ତ କବିମାନେ ଏଠାକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ । ଏପରି କି ଯଦି କବି ସାଲବେଗ ମଧ୍ୟ ‘ମାଳ ଶଲର ପ୍ରବଳ ମଉଦାରଣ’ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ‘ଆରତ ନଳିନ ବନକୁ ଦଳନ’ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶାଗତ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂମତ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଦେଶରେ ବସବାସ କରି ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ‘ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ’ ପାନ କରାଇଥିଲେ । ରାମଦାସଙ୍କ କୃତ ଉକ୍ତ ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ‘ଦାତ୍ରୀ’ ଉକ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ ‘ଉଚ୍ଚେର ଜୟ’ ନାମରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମେଦନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ “ଦେଉଳ ତୋଳା ଓ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା” ପୁସ୍ତକରେ ବଙ୍ଗାକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆ ଢ଼ାଘର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ।

ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମମୁଖୀ ଥିଲା; ସେ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତିରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧାତୁକର ପ୍ରତିଭାରେ ଉଜ୍ଜଳଭରଣୀ ଅଭିନବ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦେଖାଯିବାମାନ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରକାବ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ଦତ୍ତଚରଣର ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଜ୍ଜଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନୈଷ୍ୟାୟ ଛଟାର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଦେଲା । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଲଳିତ୍ୟ ଏ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଭଞ୍ଜୀୟ ଲେଖନୀ ମୁଖରତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାନ୍ତକବି ଘନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ

ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଅଛି । ତାଙ୍କ ପରେ ବଦଳି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ, କବି କଳହଂସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଓ ଉତ୍କଳଦାସ ଯଦୁମଣି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତାବଳୀରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କୁଞ୍ଜି ଝଙ୍କୁଡ଼ ହେଲା । କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ । ବରଂ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ । ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ, ଗୌରଚରଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତାରେ ଏହାର ଭୂର ଭୂର ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ କୋଶାକର୍, ରଞ୍ଜିତଶ୍ରୀ ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଆଦି ଭୁବନବିଖ୍ୟାତ ଚରୁକଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଅଳସ କନ୍ୟାର ଲୟସଉଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ । ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ କଳ୍ପନା ଯେପରି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ, ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ । ପୁରୀ, କୋଶାକର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତିତ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । କେତେକ ଐତିହାସିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୀପସ୍ଥ ତୋରଣକୁ ତଦାନନ୍ତର ସ୍ଥାପତିତ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳୀୟମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି ସୁନାୟୁ ମୌଳିକତା ଯେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ; ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉପନବବେଶ ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ସିଂହଳ, ବୋର୍ନିଓ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆଜିକାଲି ଅନୁସୂଚିତ ‘ବାଲିଯାତ୍ରା’ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବରୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଦନ୍ତକୁମାର ଓ ହେମମାଳା ବୁଦ୍ଧଦନ୍ତ ଯେନି ସିଂହଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପସୂଚିରେ କେତେକ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ମୂଳସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ସମରକୁଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଥିଲା । “କଳଙ୍ଗ ସାହସିକ” ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଉତ୍କଳୀୟ ଶୀର ଖାରବେଳ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ

ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଦେଶ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଏପରିକି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ସବୁ କାଳରେ ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମବର ତଥା ଧର୍ମବର ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ବାହକ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମଧିକାରୀ ଉତ୍ତରୀନ କରାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଅଙ୍ଗତର ଗୌରବାବଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ କେହି ଉନ୍ମତ୍ତର ସମ୍ଭବ ସୋପାନରେ ଅଧିରୁତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ସାଧନା ବଳରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କଳାତୁମି ଏହି ଉତ୍କଳ । ଏ ଦେଶର ଜାତିୟ ଜୀବନରେ ନବଜାଗରଣ ଆସିଛି ଏବଂ କେବଳ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ

ବିଶ୍ୱସ୍ତିତାକର ବୈବିଧ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ଆଦୂର ବେଶୀ ବୈବିଧ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାନବ ଚିନ୍ତା ଓ ବିବେକ ବଳରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବାକୁ ସଦା ଆଗ୍ରହୀଳ । ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜନୀତି ପରି ନୂତନ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାନବର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଛି । ସାରା ଭୂଖଣ୍ଡ ପତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ମାନବ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତି, ଆଚାରବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ରୁଚି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୈଷମ୍ୟ ଯେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଏହି ବୈଷମ୍ୟର କାରଣ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର କାଳ ନିରୂପଣ କରି ମାନବ ଜାତିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦର୍ଶାଇ ବହୁ ଜାତି ଉପଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଏକତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ନୂତନବିଦ୍ୟା-ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାଷାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । (୧) କୋଲୋଇଆନ୍ ବା କୋଲର ଭାଷାଭାଷୀ (୨) ଦ୍ରାବିଡ଼ିୟାନ୍ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ । କିନ୍ତୁ ନୂତନବିଦ୍ୟା ଭିନ୍ନ-ଏକସ୍ତୃତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତିନିଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

1. Wedid group—ବିଶେଷ ଓୟେଡ଼ିଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ
 - (କ) Gondid Race—ଗଣ୍ଡିଡ ଜାତି
 - (ଖ) Malid – Sub-Race—ମାଲିଡ଼ ଉପଜାତି
2. Melanid Group—ମେଲାନିଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ
 - (କ) Melanid Race—ମେଲାନିଡ଼ ଜାତି

(ଖ) Kolid Sub-Race—କୋଲିଡ୍ ଉପଜାତି

3. Indid Group—ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଗ୍ରେଣ୍ଡରେ

(କ) Indid Race—ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଜାତି

(ଖ) North Indid Sub-Race—ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଉପଜାତି

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ **Wedid group** ବା ଓଢ଼ିଆ ଗ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଦିବାସୀ । ଏହିମାନେହିଁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଖାଣି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ । ସାରାଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ବଣିଧରମାନେ ପାବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଘନ ନିବୃତ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସତ୍ୟତାର ବହୁଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଅସିଷିତ, ଅମାର୍ଜିତ ଓ କୁସ୍ୱାସଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଖଟାକୃତି । ଏମାନଙ୍କର ଗୋଲକାର ଚକ୍ଚଣ ବାଳକୋଟି ମୁଖ, ଉନ୍ନତ କପାଳ, ସ୍ଥୁର ଚିବୁକ, ଅତି କୋମଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗପ୍ରାୟ । ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ, ଏମାନେ ବଡ଼ ନିହତ୍ତ ଓ ସରଳହୃଦୟ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧ, ଗଣ୍ଡ, ଓରମାନେ ଫର୍ବକାୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ବଳିଷ୍ଠ । ଆକୃଷ୍ଟରେ ମୁଖ ଫର୍ବ, କପାଳ ପ୍ରସ୍ଥ । ଧୃତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ନିୟୁତ । ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୮୭୫ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟତମ ଜାତି ବାସ କରନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ୫ ଜଣରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ—ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ମାଳ ଅଂଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୫, ୧୮୧ । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗଡ଼ଜାତରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧ, ଶବର, ମୁଣ୍ଡା, ଓରଡ଼, ଖରିଆ, ସାନ୍ତାଳ, କିସାନ, ଜଟାୟୁ, କନ୍ଧୋରା, କୋହ୍ଲ, କୋରା, କୁଆଙ୍ଗ, ଭୂୟାଁ, ଭୂମିଜ, ସୁରୁଆ, ବାୟୁଆ, ପରଜା, ଗଦବା, ବାଗଡ଼ା, ଦଦାୟାଁ, କୋୟା ପ୍ରଭୃତିରୁ କୋରାୟାଁରେ ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧ, ଶବର, ପରଜା, ଗଦବା ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧ ଓ ଶବର ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି । ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ଅପେକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ବୃଣେଷ କରି ଶବରମାନେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଶବର ଜାତିର ନୂତି, ଜଢ଼କାନିଆ, ପୋପାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ବୈବାହିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ମନରେ ବସୁଯୁ

ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଶବ୍ଦର ଜାତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି ବହୁ ପୁରାତନ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦର ସତ୍ୟତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଏମାନଙ୍କର ଆଦିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟ । ଶବ୍ଦର ବା ସୌରାମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗାଉଁଲ୍ଲା କବିତାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ରାମା ରାମା ବୋଲି ଦୁଇଟି ଭାବ ହଥମରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟ ଅଂଚଳରେ କୃତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମହେନ୍ଦ୍ରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା କାମାର୍ଜୁନ ଦେବ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସୌରାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦର ରାଜାକୁ ହତ୍ୟାକରି ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ପୁଣି ଖିଲୋଇବ ବଂଶର ଆଦି ପୁରୁଷ ପୁଲ୍ଲବ ସେନଙ୍କୁ କେହି କେହି ଶବ୍ଦର ରାଜାବୋଲି ନାମିତ କରନ୍ତି । ସୌର ବା ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଆଦିଦେବତା ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ । ‘ସ୍ୱୟ ପୁରୁଷ’ର ମୂଖଲଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପାଲକାଖେମୁଣ୍ଡି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମୂଖଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ଆଦି ଉପାସକ ଥିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦର । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ଶବ୍ଦର-ମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦର ସତ୍ୟତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ନୃତ୍ୟାଦି ସହଚ ପୁରୀକାଳର ଯୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ଓ ନୃତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱାସୀ ଐତିହାସିକ ହର୍ଷର, ଗଙ୍ଗୁଲି, ଶ୍ଟାଲିନ୍, ପି. ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲଭନ ଏହି ଶବ୍ଦର ଜାତିର ଅଙ୍ଗତ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଗୌରବମୟ ଥିଲା ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ଯେତେବୃତ୍ତ ମନେହୁଏ ଶ୍ରୀଶୁପୁର ଗୋଡ଼ଶ ଶତକର ଶେଷଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଖିର ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା । କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅନୁକୁଳ ବାପୁମଣ୍ଡଳରେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ରସାଦାଟର ସୁବିଧା ନ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହଚ ତଥାକଥିତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା । କ୍ରମେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁନତର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅବହେଳିତ । ଆସିଲ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ । ପୁରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖୋମର ମାଲଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳାଂଶରେ ଶବ୍ଦରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ ସରକାର ଶାସନ ସୁବିଧା ସକାଶେ ୧୦ଟି ଗଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ରେଞ୍ଜ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେବଗିରି ରେଞ୍ଜ୍ । ୧୦ଟି ଗଡ଼ର ନାମ ନମ୍ବ୍ର ପ୍ରକାରରେ ରଖାଯାଇଛି । ୧—ଗୁମା,

୨—ସେରଙ୍ଗ, ୩—ଅଜାଗଗଡ଼, ୪—ନମନଗଡ଼, ୫—ରଘୁଗଡ଼,
 ୬—ଜରଙ୍ଗ, ୭—ନାରାୟଣପୁର, ୮—ଗଣ୍ଡାହାଡ଼, ୯—ଲବଣ୍ୟଗଡ଼,
 ୧୦—କଇପୁର । ଉକ୍ତ ୧୦ଟି ଗଡ଼ ଆଗେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ
 ଅନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି । ଉପରେକ୍ତ
 ୧୦ଟି ଗଡ଼ରେ ୧୦ଟି ବଣୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ବଣୋଇମାନେ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର
 ଗ୍ରାମାଧିପତି । ଏମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଥାଏ । ଏମାନେ
 ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍‌କସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି
 ବଣୋଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ—ମୁଠାହେଡ଼ ବା ମୁଠାଧିକାରୀ ; ମୁଠା ଅର୍ଥ
 କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ । ଏହି ବଣୋଇମାନେ ଜାତିରେ ଓଡ଼ିଆ ।
 ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଏମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜତ୍ବ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ।
 ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ଗୋମାଙ୍କ ବୋଲି ଆଉ ଏକ ଦଳ ଗ୍ରାମାଧିପତି ଅଛନ୍ତି ।
 ଏମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥାଏ । ବଣୋଇ, ଗୋମାଙ୍କ
 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଦଳ ଧର୍ମାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ
 ରେଇଆ । ଏମାନେ ପୂଜକ ଶ୍ରେଣୀୟ । ଉପରେକ୍ତ ଭିନ୍ନପ୍ରକାର
 ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଉପରେ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
 ନିର୍ଭର କରେ । ଶବ୍ଦରମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବଶାସ କରନ୍ତି; ଏପରିକି
 ଦେବତା ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି । ଏହିମାନେ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ
 ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି
 ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରୁ ଲଠିଆ, ଟଙ୍କଲ, ଆରସି, ଲୁଡ଼ା, ଶୁଫ କମ୍ବା ସାନପାଣିଆ,
 ଜାଲଶବ୍ଦର ଓ କାମାଶବ୍ଦର ପ୍ରଧାନ । ଏମାନେ ଜୋନ୍ନା, କାଙ୍ଗୁ, ଦଣ୍ଡିଆ,
 ଗୋଙ୍ଗା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚୁଉଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଜୋନ୍ନା
 (ବାଜରା) ଏବଂ କାଙ୍ଗୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ
 କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ପର୍ବତର ଉପରଭାଗ ବାଜରା ଗୁଡ଼ିଆଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
 କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାଜରା ଗୁଡ଼ି କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ
 ଭାଗ୍ୟରେ ଭାତ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମିଳେ । ବିଭିନ୍ନ
 ଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ସେରଙ୍ଗୋ,
 ମୁଟାବ, ଗୁମା, ଜେରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଜୟ ଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଅଦା ଗୁଡ଼ି କରନ୍ତି ।
 ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ତାଲୁକରେ ହଳଦି ଗୁଡ଼ି ହୁଏ । ସେରଙ୍ଗୋ, ମୁଟାବୁର ଉତ୍ତର
 ଭାଗରେ ଆରୁଣିଟ ଗୁଡ଼ି ହୁଏ । ଜେରଙ୍ଗ, କଇପୁରରେ ଭଲ ଗୁଡ଼ି ହୁଏ ।

ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ତେଲ ଦଣା ଅଛି । ସେମାନେ ଗୁଣି, ଜଡ଼ା କମ୍ବା ସୋରିଝରୁ ତେଲ ବାହାର ନକରି ମଉଡ଼ା ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୈଳଗଜକୁ ବନ୍ଦୟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଜେରଙ୍ଗ, ସେରଙ୍ଗ ଓ ଗୁମୁଗଡ଼ାରେ କମଳାଲେୟୁ ଗୁଣ ଦ୍ରବ । ପାଳୁଅ, ଆବୁରୁଟ, ଗନ୍ଧମ, ସୋୟାବନ୍, କଫି, ଗୁହା, ରବର, ଗୁଆ, ଆଳୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଗିଚାପାଇଁ ଏଠାକାର ଜମି ଉପଯୁକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରଚଳିତ ।

ଶବ୍ଦରମାନେ ପାଣି, ରେଲି, ଦଣ୍ଡ, ହାଡ଼ି, ଦାସି, ଜାଗି ମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳ ଶୁଣି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜାତି ଭେଦରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦୁର୍ଗଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଏମାନେ ଏକ ଭିକ୍ଷୁକ ଜାତି ନୁହନ୍ତି । ଭିକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପିତାରେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ । ଅବଶ୍ୟ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦରଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ ଯେ ନ କରୁଛି ଏପରି ନୁହେଁ । ଜାରା ଓ ଶୁଭ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଠିକ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନ ଚଳନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଜାତି ହସାବରେ ସବୁ ଜାତିର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଅସତ୍ ଚରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଫାଶି ଦିଆଯାଏ । ଶୁଭ ଓ ଜାରା ଶବ୍ଦର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦେବଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ମୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଦେବଗିରି ନିକଟରେ ଏକପ୍ରକାର ଲବାଞ୍ଜିଆ ଶବ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାପ, ମୁଠା, ଦୁଷ୍ଟୁର, କୁକୁଡ଼ା, ପୋଡ଼ି, ସଲପ ଗଛର ରୁନା ଖାଆନ୍ତି । ଗୁମା ନିକଟରେ କାଳକୁଟ ଶବ୍ଦର ବୋଲି ଏକପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଫର୍ଦ୍ଦକାୟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ । ସବୁଦିନ ଖାଉ ଧନୁ ନେଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ଯଦିଓ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷୀ ପରାୟଣ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କମଳାୟ । ଶବ୍ଦର ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ କଲେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କ୍ଷମାଭିଷା କରନ୍ତି ; ମାତ୍ର ସତ୍ୟପାଇଁ, ନ୍ୟାୟପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଳଦେବାକୁ ଟିକେମାତ୍ର କ୍ଷଣ୍ଟାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଲଞ୍ଜିଆମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନେ ଖଣ୍ଡେ ବେଢ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କେବଳ ଆଣ୍ଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ପାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବସିରହି କରନ୍ତି । ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଲୋକ କେବଳ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେତିକି ମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ସେତିକି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଓ ହାତରେ ଖଡ଼ୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନେ ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ଗଲବେଳେ ଧୋତି, କାମିଜ, ଗୋଞ୍ଜି ପ୍ରଭୃତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ନାନାଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମ ବା ବଡ଼ବାଜା ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ । ନାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପେଟେ ପେଟେ ମଦ ପିଅନ୍ତି । ନାଚିଲାବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତିବୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦିଆଯାଏ । ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବଳ ଡାନ୍ଧ ସହତ ଏ ନାଚର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅନୁସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳାପ୍ରିୟ, ତାହା ବେଶ୍ ଜଣାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସେହି ହେଉମ୍ୟାନ ବା ଗ୍ରାମାଧିକାରୀ ଭୂୟାଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭୂୟାଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳ ବା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଉନ୍ନତକର ରୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ରୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗକାରୀ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଏ । ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୃହ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଭୂୟାଁ ସତେ ସତେ ସେଇ ଲୋକାର ମୁହଁହାକୁ ଜଣାନ୍ତି । ମୁହଁହା ହେଉଛନ୍ତି କେତେଗଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଭୂୟାଁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂୟାଁ । ମୁହଁହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ଆଦେଶ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟର ସାହାଯ୍ୟ ଲେଉଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଆଦର ଅଛି । ଟଙ୍କା ଶବ୍ଦର ବାଉଁଶରେ ମଣିଷା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟୋକେଇ ବୁଣନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼, ଡିରଙ୍ଗ ଓ ନମନଗଡ଼ର ଶବ୍ଦରମାନେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କୁମ୍ଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କେହି କେହି ସୂତା ବି ତିଆରି କରନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଜରାଶବ୍ଦରମାନେ ବଢ଼େଇକାମ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଶୂଳଚଳଣ । ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ । ନାନାପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ

ମଗ୍ନ । ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଜାତି ଗାଡ଼ ନାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ମୋତିହାର ପତ୍ର, ଛୁରା, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଧାନଶର, ବରୁଳ, ମଦ ପ୍ରଭୃତି ଜନପଦକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପକଥା କହିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ । ଏକସିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।

ପୁରକନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ମତଦ୍ୱେଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ତା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ପୁରକନ୍ୟାର ମତ ନେଇ ଏମାନେ ବହୁ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅବିଧି ପ୍ରଣୟ ବା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷା କରନ୍ତି, ଆଦୌ ପ୍ରଶଂସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ସମୟ ସମୟରେ ହତ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆ ଯାଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପୁରକନ୍ୟାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ଓ ଅପରର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦୂଷା କରନ୍ତି । ମଦ ନଥିବା ସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସତ୍ୟକଥନ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ସେମାନେ ମହୁଳ ମଦ ବେଶି ଖାଆନ୍ତି । ଖଜୁର ମଦ ପାଇଲେ ପିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଦାହ ବଡ଼ ତମଜାର । ଶବ୍ଦଦାହ ସମୟରେ ମହୁଳ ମଦ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ହସିଦାରୀ ଲୋକ ଦାହ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି । “ଶିରମାର” ନାମକ ଜନନିକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶବ ଶୁଶାନକୁ ଆସେ । ସେଠାରେ ସଦ୍ୟ କରୁଣ ଗଛ କଟା ହୋଇ ଦାହଦିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଶବରମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ବଡ଼ କୌତୂହଳୋଦ୍ଧୀପକ । ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିର ଉପାସକ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରମ ଓ ପାଣ୍ଡବାଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଶବରମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ, ଭୂତ, ପ୍ରେତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଶେଷଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରଖାଯାଏ । ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ଚାରିପଟେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚର କାନ୍ଥ ଦିଆ ହୋଇ ଉପରେ ଛପର ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ସେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରମେଶ୍ୱରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ । ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଏ ।

ଶବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ଚାରିପଟେ ଧରି ପୂଜକ ଭୋଇଆ ପାଖକୁ ଆସେ । ଏହି ଭୋଇ ବା ଭୋଇଆ ସେମାନଙ୍କ

ନିକଟରେ ଖାଲି ପୂଜକ ନୁହେଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ । ସେ ଗୋଟାଏ ଲଞ୍ଜ ଛୁମ୍ପାରେ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବସ୍ୱରୂପେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ । ସେଥିରେ ରୋଗର ଉପଶମ ନହେଲେ ନିମାନ୍ତୁୟେ ଛେଳି, ଦୁଗ୍ଧା, ପୋଡ଼ ବଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ । ଯୁଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ ବଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ସେହି ଛେଳିଆ ୨୩୩୪ ଏପରିକି ୧୫ଟା ପୋଡ଼ ବଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ଯେ କି ଅନିଷ୍ଟ ସାଧୁତ ହେଉଛି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହିପରି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲେପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ହୃତସବ୍ଦ ସ୍ୱ ହୋଇ ଦାନସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାଳ ଯାପନ କରନ୍ତି ।

ଶବ୍ଦର ଜାତି ସହ ପାଣି ଜାତିର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହି ପାଣିମାନେ ପୋଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ପଶୁ କିପରି ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଦି ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ସେମାନେ ଛେଳିଆ ସହଚର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଶୁଣାଯାଏ ଛେଳିଆକୁ ଉତ୍ତକୋତ ଦିଅନ୍ତି । ସେ ଛେଳିଆ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଶୁବଳର ବନ୍ଧୁତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ । ଫଳରେ ପାଣିମାନେ ପୋଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ବନ୍ଦି କରି ଲୁଭବାନ୍ ହେବା ବେଳେ ଦରଦ୍ୱାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଶବ୍ଦର ସବ୍ଦସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏମାନେ ଗାନ୍ଧବ-ବିବାହର ପକ୍ଷପାତୀ । କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସୁର ବିବାହ ଦେଖାଯାଏ । ଯୁବଘର ବିନାମୁଖରେ ବିବାହ କଦାପି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ମନ୍ଦ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରେ । ଲୁଞ୍ଜିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କର ବର ପକ୍ଷର ଲୋକ ବା ବରର ପିତାମାତା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ମଦମାଠିଆ ଓ ଗୋଟିଏ ଶର ନେଇ ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ କନ୍ୟା ଦରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ଦରର ଦାଣ୍ଡଦୁଆର ଗୁଳରେ ଶରଟି ଖୋପି ଦେଇ ମଦମାଠିଆ ରଖି ଆଗମନର କାରଣ ଜଣାନ୍ତି । ଯଦି କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଏ ବିବାହରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେ ତାଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୁଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ

ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଗୁଣ ନ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଏପରିକି ଦୁଇ ତିନିଥର ମଦ ଆଣି ବରପର୍ବୀୟ ଲୋକେ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ମଦ ଗୁଣ୍ଡାତ ନ ହେଲେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କନ୍ୟାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଯୌବନ ଲଭି ପରେ ନିବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ନିବନ୍ଧାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସଂପର୍କୀୟ ମୁଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦରମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବାଳକମାନଙ୍କର ବର ବାଛିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କର ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଅଛି । କନ୍ୟାର ମାତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ପିତା ଅବସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଡ଼, ଗାଈ, ଘୁଷୁରି ଇତ୍ୟାଦି ଯୌତୁକ ସ୍ବପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି । ଭୂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ବାସାନରେ ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଆଉ ଏକ-ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କନ୍ୟା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି । ସେହି ଗ୍ରାମରେ କନ୍ୟା ଥାଏ, ବରର ପିତାମାତା ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କରି କନ୍ୟାର ପିତାମାତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କଲେ ବିବାହ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ବିବାହ ଭଙ୍ଗିଯାଏ । ମାତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କନ୍ୟାପାତ୍ର ସ୍ଥିର କରିବା ପଛତା ବିଚାର ପ୍ରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଗ୍ରାମର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁହଁମୁହଁ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଘର ଡିଆର ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେହି ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଧେଙ୍କଡ଼ା ଧେଙ୍କଡ଼ୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଦୁଇଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ । ନୃତ୍ୟ ସହ ପେଣ୍ଡୋଡ଼ର ଛଳରେ ପରସ୍ପର ନାମ, ଗୋଷ୍ଠ, ପିତାମାତା ଜାଣିବା କି ନା ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଗାର କଟା ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଧେଙ୍କଡ଼ା ଓ ଆଉ ପଟରେ ଧେଙ୍କଡ଼ୀ ଠିଆ ହୋଇ ହାସ ପରିହାସ ଗୀତ ନାଚ କରନ୍ତି । ତାପରେ ହୁଏ ପ୍ରେମର ବିନିମୟ । ଧେଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଧେଙ୍କଡ଼ୀର ବୟସ, ଯୌବନ, ସ୍ତନ ନେଇ ସଂଗୀତ ରଚନା କରନ୍ତି । ପ୍ରେମର ବିନିମୟ ସରିଲା ପରେ ଧେଙ୍କଡ଼ା ସେ ପଟକୁ ଯାଇ ଧେଙ୍କଡ଼ୀକୁ ଜୋର କରି ଟାଣି ନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଧେଙ୍କଡ଼ୀମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧେଙ୍କଡ଼ାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି । ଧେଙ୍କଡ଼ା ଲାଲନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଧେଙ୍କଡ଼ୀ ତାର ହାତ ବଢ଼ି ବରଣ କରେ ।

ଶବରମାନଙ୍କ ଭାଷା ସହଚ ଓଡ଼ିଆର ଖୁବ୍ କମ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ।
ବରଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭାଷା ସହଚ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ।
ସୌରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନାହିଁ । ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉଦାହରଣରୁ ଶବର,
କନ୍ୟା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିହେବ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା	ଶବର ଭାଷା	କନ୍ୟା ଭାଷା
ଆକାଶ	ଇଅଂଜନ୍	ଆକାଶ
କଇଁଚ	କାଂଇର୍	ସିଟକଇ
ଠାକୁର	ସୋୟୁମ୍	ଟାକୁର
ଶର	ଡଗା	କର
ବଜ୍ର	ମିଲଇ	ବଜ
ନଘା	ନାଇ	ଜଡ଼
ପିତା	ଉଆକ୍	ଆବା
ମାମୁ	ମାମାକ୍	ମାମୁ
ରଜା	ରଜ୍	ରଜା

ଶବର ଭାଷାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ । ସେମାନଙ୍କର
ଗାଈଁଲ ଗୀତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗାଈଁଲଗୀତ କେବଳ ଯୁବକ-
ଯୁବତୀର ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ରଚିତ । ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ
ଦିଆଗଲା—

ଶ—ତିରେଲେ ଏରତାଙ୍ଗ ମାନଖଂଜି ମାନଖଂଜି,
ଓ—ଆସ ଯାଅନାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ,
ଶ—ଆନ୍ନୋଲେ ଏବାଂ ମାନଖଂଜି ମାନଖଂଜି,
ଓ—ଏକାକୀ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯିବାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ,
ଶ—ଆନନ୍ତୁଙ୍ଗ ବାଜିଲେ ଏବାଂ ମାନଖଂଜି ମାନଖଂଜି
ଓ—ମିଶିକରି ଶୀଘ୍ର ଯିବାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ
ଶ—ଆନାବାକାଲେ ଏବାଂ ମାନଖଂଜି ମାନଖଂଜି
ଓ—ନିଶି କରନାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ।

ଶବର ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି । ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ

ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମଉଜ ମଜଲସ୍ ଲାଗିଥାଏ । କୌଣସି ନୂତନ ଫଧଲ ଆମଦାନୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି । ଗୌର ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଉତ୍ସବ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ସକାଶେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏ ଉତ୍ସବରେ ଶଶୁ ମରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶଶୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । କାନ୍ଥୁଲ ଅମଳ ସମୟରେ କାନ୍ଥୁଲ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାସ ବେଳକୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ସବୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏହାକୁ କେହି କେହି ତେଲେଗୁମାନଙ୍କର ‘ପଙ୍ଗଲ’ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ପଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଶବ୍ଦରମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି । କେହି କେହି ସୋନାମ ଦେବତାର ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଶକ୍ତି ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତି ଉପାସକ । କେହି କେହି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସବଶକ୍ତିମାନ ଉଗବାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ସାହାହେଉ ଶବ୍ଦରମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳି କାଳ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କରାଯାଉଛି କ’ଣ ? ପ୍ରକୃତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟତର ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରତିମା ଓ ବାହନ

ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାଦୁଘରେ ବହୁ ଦେବା-
ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ଗୃହସ୍ଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି
ଦେବତାର ଉପାସନା କରଥାଏ । ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କରୁ କେତୋଟି
ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେହିମାନଙ୍କର
ବାହନାଦିର ବିଚାର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଦେବଦେବୀ ଓ ଏମାନଙ୍କର ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା
କରିବା ଉଚିତ ।

ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଉପନିଷଦ୍ ଭ୍ରମମାନଙ୍କରେ
ପରିଲକ୍ଷିତ, କାରଣ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଉଦ୍‌ଗୀଥ ବା ଓଁକାର ଉପାସନାର
ପରିଚୟ ମିଳେ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରୁ ଜଗତର ଆତ୍ମଲଭ । ଏହି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରଜାପତି ଓଁକାର ରୂପରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଚକ୍ରାକୀନ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର
ଉପାସ୍ୟ ହୋଇ ନିମଣଃ ସେମାନଙ୍କର ବହୁକାଳ ଚପସ୍ୟାଭ୍ୟାସଜନିତ
ନିର୍ମଳ ସତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ
ପରମ୍ପରାରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନାକୁ ମୂଳରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ଅର୍ଚ୍ଚାବାଦ ବା ପ୍ରତିମାବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଭାଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଁକାର ଉପାସନା ଯେ
ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି ।
ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ—୧।୧।୧

ଓଁ ମିତ୍ୟେତଦକ୍ଷର ମୁଦ୍‌ଗୀଥ ମୁପାସୀତ ଓଁ ମିତ୍ୟେତଦକ୍ଷରଂ
ପରମାତ୍ମନୋଽଭ୍ୟାସନମ୍ ନେଦିଷ୍ଟମ୍ । ତସ୍ମିନ୍ ହି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟମାନେ ସ ପ୍ରସୀଦତ୍ତ
ପ୍ରିୟନାମଗ୍ରହଣ ଇବ ଲୋକଃ । ତଥା ଚ ଅର୍ଚ୍ଚାଦିବଦ୍ ପରମାତ୍ମନଃ ପ୍ରଘଟକମ୍

ସମ୍ପଦ୍ୟତେ । ଏବଂ ନାମତ୍ତେନ ପ୍ରଜାକତ୍ତେନ ଚ ପରମାତ୍ମୋପାସନଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-
ମିତି ସର୍ବଂ ବେଦାନ୍ତେ ସ୍ୱବଚନମ୍ ।

(ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ଭାଷ୍ୟ ଦର୍ଶନୋଦୟ,
ପୃଷ୍ଠା-୫୧୮)

ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଓଁକାର ଉପାସନାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାକ ଉପାସନାର
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଏହା ଅନାଦିବୈଦିକ କାଳ ସିଦ୍ଧ । ଯଦିଓ ମୀମାଂସା-
ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଜୈମିନି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି,
ନିରୁକ୍ତକାର ଯାସ୍କ ମୁନି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ନିରୁକ୍ତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ
ନଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାନ୍ତତଃ ମୂଢ଼ାରୁଷିଳାଧାରୀ
ପ୍ରତିମା ନ ମାନୁଥିଲେହେଁ ନିଶିଳ ବୈଦିକ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନାର୍ଥ ତତ୍ ତତ୍
ମନ୍ତ୍ରମୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ପ୍ରଜାକବାଦ କ୍ଷମେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଷଡ୍‌ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟିରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା କରିଛି ।

ଶୈବଞ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବଂ ଶାକ୍ତଂ ସୌରଂ ବୈନାୟକଂ ତଥା

ସ୍ମାଦଞ୍ଚ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗସ୍ୟ ଦର୍ଶନାନ୍ତ ଷଡ୍‌ଦେବ ହି

(ପରଶୁର ମାଧବଭାଷ୍ୟ ଦର୍ଶନୋଦୟ, ପୃ: ୪୯୫)

ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଛଅଟିଯାକ ଦର୍ଶନ ବେଦମୂଳକ ବୋଲି ବହୁ ମନାଷୀ
ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ।

ଷଷ୍ଠିମେଷାଂ ତୁ ସବେଷାଂ କର୍ମଣାଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ଚେ ହ ଚ

ଶ୍ରେୟଃସ୍ୱରତରଂ ଜ୍ଞେୟଂ ସର୍ବଦା କର୍ମ ବୈଦିକମ୍ ।

(ଅଥ କୁଲୁକଃ)

[ମନୁ ହାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ]

ପୁନଶ୍ଚ ନାମ ଉପାସନାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ମିଳେ ।

“ତଥା ହି ପ୍ରଜାକୋପାସନାନାଂ ସ୍ୱଶୟୋଦୟଂ

ନାମ ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟୁପାସ୍ତେ ଯାବନ୍ନନୋଗତଂ

ତଦାସ୍ୟ କାମୟୁରେ ଭବତି ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ଉପାସନାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ସେହି ଫଳଭୋଗ ରୂପ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତାହାର କାମଗତି ହୁଏ ।

ଏହି ବେଦମୂଳତାରୁ ସମସ୍ତ ଆଗମମାନଙ୍କର କ୍ରମାବତରଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ :—

ତତ୍ପରେ ପୁରୁଷାଦିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଧା ଉପାସନାର ବିଧିମାନ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ଉଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି—

ଯୋ ଯୋ ଯାଂ ଯାଂ ତନ୍ତଂ ଉକ୍ତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାଽକ୍ତିତୁମିଚ୍ଛତ
ତସ୍ୟ ତସ୍ୟାଚଳାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ତାମେବ ବିଦଧ୍ୟାମ୍ୟହମ୍
ସ ତୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟାୟୁକ୍ତୋ ତସ୍ୟାସ୍ତନମୀହତେ
ଲଭତେ ଚ ତତଃ କାମାନ୍ ମୟୈବ ବିହତାନ୍ ହତାନ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ “ଯେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ତାହାକୁ ସେହି ସେହି ପ୍ରତିମା ଉପାସନାର ଅସ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଫଳ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ ।” ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବହୁ ଦିନରୁ ଏ ଯାବତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜାବାଦ କ୍ରମରେ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣାନୁରୂପ (ପ୍ରକୃତିସିଦ୍ଧ ଗୁଣାନୁରୂପ) ହୋଇ ସାହିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ରୂପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା କରାଅଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସନା କଳ୍ପନା ବା କାମନାନୁସାରେ ଫଳବତ୍ତା ହୁଏ । ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତ୍ରିବିଧ (ସାହିକ, ରାଜସ, ତାମସ) ମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବିଧ । ଜଗତର ଆଦେଷ୍ଟା ପରାତ୍ମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବବିଧ ପ୍ରତିମାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଇ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ପ୍ରତିମା ଉପାସନାରେ ଫଳକ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ଏକୋ ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁରୁଃ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା,
କର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ସର୍ବଭୂତାଧିବାସଃ ସାକ୍ଷୀ, ଚେତାଃ କେବଳୋ ନିର୍ଗୁଣଶ୍ଚ ।

[ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ୍]

ପୂର୍ବରୁ କହାଯାଇଛି ଯେ, ଉପାସନା ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧି ଉପାସନା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ।

ଯଜନ୍ତେ ସାଞ୍ଜିକା ଦେବାନ୍ ସସରଷାଂସି ରଜସାଃ

ପ୍ରେତାନ୍ ଭୂତଗଣାଂଶ୍ଚାନ୍ୟ ଯଜନ୍ତେ ତାମସା ଜନାଃ । [ଗୀତା]

ଏହି ସାଞ୍ଜିକାଦି ସିଦ୍ଧି ଶ୍ରୀବାନୁସାରେ ଉପାସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବାହନାଦି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦେବିକ ଓ ଆଧିଭୌତିକ ରୂପରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ପୁରାଣାଦିରେ ଏହି ବାହନମାନଙ୍କର ଉପାଦେୟତା ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧୃତ କାଳେ ପ୍ରବନ୍ଧର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଯେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହି, କେବଳ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ । ଉପାସନା ଜଗତରେ ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା, ଭୃଗୁ ଓ ଗଣପତି ଏହି ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ । ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେବଳ ଏହିମାନଙ୍କ ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁପାସ୍ୟ-ଦେବତା । (୧) ଗରୁଡ଼ ଏହାଙ୍କର ବାହନ; ଏହି ଗରୁଡ଼ ଚତୁର୍ବେଦମୟ । ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପକ୍ଷ ପବନରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ସାମ-ସ୍ୱରମାନେ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ସାମବେଦପତନ୍ଧୁନଃ” । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ଯେ ବେଦମାନଙ୍କର ଶିରେଭ୍ରତରେ ନାରାୟଣ ବିରଜମାନ । ସେ ବେଦଗମ୍ୟ । ଆଧିଭୌତିକତାରେ ଗରୁଡ଼ ବିରାଟ ଆକାର ରୂପଧାରୀ । ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ଭୃଗୁଗରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର-ଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିଥିଲେ ତାହାର (ବଟକୁ) ଶାଖା ବହୁ ବାଲଶିଳା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଜାଣିପାରି ଅନ୍ୟ ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବାହୁଦଣ୍ଡ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ସେହି ବିଶାଳ ବାହୁଦଣ୍ଡରେ ଉପବେଶନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳଧାରଣୀ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗରୁଡ଼ ତାହାଙ୍କର ଚରନ୍ତନ ବନ୍ଧନ ଭବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ । ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର

ଉପଯୁକ୍ତ ବାହନ । (୨) ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ । ମହାଦେବଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘଷିତ ଏହିରୂପେ ଅଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହଧାରୀ । ମହାଦେବଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ବା ବାହନ ବୃଷଭ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ବୃଷଭଙ୍କର ଚପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାନ ଏହିରୂପେ ଅଥବା ସତ୍ୟ, ସେବା, ଦ୍ଵାପର, କଳ ରୂପେ ଗୁରୁପାଦ । ଏହି ଗୁରୁପାଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବୃଷ ରୂପ ଧର୍ମ ଅଟନ୍ତି ।

ଚତୁଷ୍ପାଦ୍ ବୃଷଭେ ଧର୍ମଃ (ଭଗବତ)

ପରମାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଶିବ ବା ମହାଦେବ ସେହି ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତି ବୃଷଭଙ୍କ ଶିଖରେପରି ବ୍ୟକ୍ତ । ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ବାହ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟତ୍ଵେତିକ ଭାବରେ ଏରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ବୃଷଭ ଦୁର୍ଗାୟ ରେତକୁ ଆଜ୍ୟ ଓ ସାନ୍ନାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ କରି ନିଶିଳ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ ଯାଗଯଜ୍ଞହ ସଂପାଦନ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଗତିର ସଂପାଦକ । ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରା କଲେ ମନେହୁଏ, ଶିବଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲରୂପେ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପିତା ମାତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଶିବଶକ୍ତି ଉଭୟ ନିୟତ ମିଥୁନ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ସୃଷ୍ଟିର ଦେଲନ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା । ତେଣୁ ଶିବାଳୟରେ ଧର୍ମରୂପୀ ବୃଷଭ ରହି ଅଛନ୍ତି । (୩) ମୃଷିକ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ—ଏହି ମୃଷିକ ଯମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ପୌରାଣିକ ଇତିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଵୟଂ ଯମରାଜ ମୃଷିକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଦ୍ଵରାଜ ଗଣପତିଙ୍କର ବାହନରୂପେ ସ୍ଵୀକାର କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଗଣପତି ବିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଦବ୍ୟ, ଭୌମ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଦ୍ଵମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରା ହେତୁ ବିଦ୍ଵରାଜ ନାମଧାରୀ । ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ଵଙ୍କୁଟସ୍ଥ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ । ବିଦ୍ଵଙ୍କୁଟ ରୂପ ମୃଷିକବେଶୀ ଯମ ଏହାଙ୍କର ବଶମୁଦ ବା ନିୟମ୍ୟ । ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ମୃଷିକ ପଶୁପତି (ଶିବ)ଙ୍କ ପଶୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ସହାରିଣୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅବଗତ । ମୃଷିକକୁ ଦେଶର “ଦେଶବିଦ୍ରାବକ” ଭୟରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିଦ୍ଵରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ଵରୂପ ମୃଷିକ । ତାଙ୍କର ଉପରେ ବିଦ୍ଵରମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରା ଗଣପତି ବିଦ୍ଵରାଜ ଗଣେଶ ଜଗତର ଅଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଦ୍ଵ ଧୂଂସ ନ ହେଲେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ

ନାହିଁ । (୪) ସପ୍ତାଶ୍ଵ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାହନ—“ସପ୍ତାଶ୍ଵ ରଥ ସସ୍ଥାନଃ” । ଏହି ପ୍ରମାଣାନୁସାରେ ପ୍ରଧାନ ସପ୍ତଲୋକ ପ୍ରକାଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚେଜର ମୁକାବର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ—ଅଶ୍ଵ, ବେଗଶାଳୀ ନେତୃ ସେହି ଚେଜର ବାହକ ଓ ଧାରକ । ସପ୍ତରଶ୍ମିମାନେ ବେଗଶାଳୀ ସପ୍ତ ଅଶ୍ଵମରି ଅଟନ୍ତି । ସେହିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବହନ କରଥାନ୍ତି ।

“ଦେବ ବହନ୍ତି କେତବଃ ଦୃଶ୍ୟେ ବିଶ୍ଵାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵର ପ୍ରକାଶ ଧକାଶେ କରଣମାନେ ଦେବଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି । (୫) ଦୁର୍ଗା—ସିଂହ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ । ଦୁର୍ଗା ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସିଂହ ହିଁ ବାହନ । ସିଂହ ସବୁଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନମୟ । ଏହି ବିଶ୍ଵବିଜ୍ଞାନମୟୀ ଦୁର୍ଗା ଓ ଆଦ୍ୟାକାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାହନରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପିମାନେ ଏହି ସିଂହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି । ଏଣୁ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜ୍ଞାନମୟ ସିଂହ ହିଁ ବାହନ । ଏହା ମଧ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେହ ପୀଠନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି—

“କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଂ ସିଂହଂ ଧାତ୍ଵା ଓଁ ଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ”

(କତି ନ୍ୟାସଃ)

ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ଵତୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ନିତ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ—

ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସରସ୍ଵତୀ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ହଂସ । ହଂସ ଶବ୍ଦରେ ଜୀବ ଓ ପରମଙ୍କର ସଂଯୋଗଭାବ ନିହିତ । ଏହି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନ ହିଁ ହଂସରୂପ ।

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବା ହଂସ ଦୃଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟୀ ସରସ୍ଵତୀ ଓ ପରମେଷ୍ଠୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତବ ବା ଅଭବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ରୟୀ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ସରସ୍ଵତୀ ଓ ଜଗଦାତ୍ମା ପିତାମହଙ୍କର ଜୀବପରମ ସଂଯୋଗ, ଯୋଗରୂପ ହଂସାସନରେ ଆବର୍ତ୍ତବ । ଏହା ଅତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମନ୍ଦୁକସ୍ଥା ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଳ୍ପିତ ।

ପେଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ—

ପଦ୍ମାଳୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ରୂପେ କୌଶିକ (ପେଟକ) ଦିବାର ପତ୍ନୀ କଳ୍ପିତ ରହିଅଛି । ଏହି ବାହନ କଳ୍ପନାର କାରଣ ଏହି ଯେ, ନିଖିଳ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚଞ୍ଚଳା ଅଟନ୍ତି । ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବ୍ୟଠାତ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମଲବ୍ଧ ବିଭୂତି ବନଶ୍ରୀର ଅଟନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ବିଭୂତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ ।

“ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତ ଭୂତାନି ସା ନିଶା

ପଶ୍ୟତୋ ମୁନେଃ ।” [ଗୀତା]

ଏହି ଗୀତୋକ୍ତ ମତରେ ସାଂସାରକ ନିଖିଳ ବିଭୂତି ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକାରଣୀ ଅଟେ । ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟୟ ବିଭୂତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କର ଦିବାର ପେଟକ ବାହନରୂପେ କଳ୍ପିତ ।

ଦିବା ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ—ଦିବାର—ପରମାର୍ଥଜ୍ଞାନ : ଶୂନ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଗୁଣ ଓ ନଗୁଣ ଉପାସନା

ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ ସାଧାରଣତଃ ରସ ଓ ସନ୍ତୁଦୟତାର ସନ୍ଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଗୁଣ ଓ ନଗୁଣ ଉପାସନା ସଂପର୍କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ-ରସିକ ନୁହଁନ୍ତି, ବହୁ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ନାସିକା କ୍ରାନ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଅସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପଥମରୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନୁହଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଗୁଣ ଓ ନଗୁଣର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ମିଳିତାଦର୍ଶ ।

କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱ-ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସଗୁଣ ଓ ନଗୁଣ, ରୂପ ଓ ଅରୂପ, ଶାନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତର ଉପାସନା ପରିଲକ୍ଷିତ । ମଣିଷ ମାତ୍ରେହିଁ ଏକକ, ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସେବକ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତାର ବହୁ, ଭୂମା ଓ ଅନନ୍ତ-ଜୀବନର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ।

ମଣିଷର ଆଦିମ ଓ ଅସଭ୍ୟ ଜୀବନଠାରୁ ତାର ସଭ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତାହାହେଲେ ତାର ଏହି ଦୈବ ଓ ଅଦୈବ ରୂପର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବା । ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରମବିକାଶ ଓ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତି ଆମେ

ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସାଧନାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ।

ସଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହା ଗୁଣ ଓ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ । ନିର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହା ଗୁଣହୀନ, ଉପାଧିହୀନ ଓ ବିକାରହୀନ । ଅଳ୍ପ କଥାରେ କହିଲେ ସଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ । କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନତାକୁ ନେଇ ମହାକାଳ ଯେପରି ସଫୁର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନତାକୁ ମହାକାଳର ଏକ ଅଂଶ-ଶେଷ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଗୁଣକୁ ନେଇ ଜୀବନର ନିର୍ଗୁଣ ସିଦ୍ଧିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଗୁଣତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଗୁଣ ମହିମାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ ପୋଷାଣ ।

ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ସହଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରାଣଚେତନା ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ । ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ କାବ୍ୟସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପ୍ରଣୟ ଓ ସମାଜ-ଚେତନା ବା ପ୍ରଣୟ, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ-ଚେତନା ନିଜ ଶରୀରରେ ବହନ କରିଛି ।

କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବରୁର କଲେ ଧର୍ମ, ପ୍ରଣୟ, ସମାଜଚେତନା ବା ପ୍ରଣୟ, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ-ଚେତନା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା, ସଚେତନ, ଅବଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ମନର ଆବିର୍ବ୍ୟକ୍ତି ।

ସମାଜ-ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେହେଁ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ଆବିର୍ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ ; କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରୁର କଲେ ତିନୋଟିର ସମପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ।

ମନୁଷ୍ୟର ବାଞ୍ଛାମୟ ଆବିର୍ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସାହିତ୍ୟ ; ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ତାର ସବାକ୍ ଓ ନିବାକ୍ ରୂପ ଅବଲୋକନ କରୁଁ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ତାର ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସତ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଁ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ଵୟ-ଚେତନାର ସଙ୍ଗମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟ । ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ-ଚେତନା ଆଦ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଧୂଳିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଗୁଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ଗୁଣ । କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ, ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ବା ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗତି କରେ, ତାହାର ବିଚାର ସ୍ଥାନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ତଥାପି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣର ଯୁଗପତ୍ ପରିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ଵ-ସାହିତ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।

ଏହି ମାନବଶ୍ଚରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ-ଚେତନା ଓ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଅବୟବ ଭାବରେ ବିଚାର କରିନାହିଁ । ଅଷ୍ଟମ-ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ-ଯୁଗରେ ଏହି ଧର୍ମ ସାଧନାର ସ୍ଵାସର ଯେପରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ମଧ୍ୟଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଧର୍ମ-ଚେତନା ଓ ଧର୍ମର ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପର ଉପାସନା ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟ ।

ଉପାସନାର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭୂମିକା—

ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ଉକ୍ତ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଅଥବା ସବିକଳ୍ପ ଓ ନିବିକଳ୍ପ ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତ ପୋଷଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଦ୍ଵୈତ-ବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସଗୁଣ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଓ ପରମାର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଵୈତ-ବାଦୀ ବା ଅଦ୍ଵୈତ ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିଷ୍କଳ ବା ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଉପାସନା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଓ ପରମାର୍ଥ ।

ଯଥା — “କ୍ଵି ରୂପଂହି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଗମ୍ୟତେ

ନାମ ରୂପ ବିକାର ଭେଦୋପାୟ ବିଶିଷ୍ଟଂ

ତଦ୍ ବିପରୀତଂ ଚ ସବୋପାୟ ବିବର୍ଜିତଂ ।”

ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାଦ (ଆନନ୍ଦମୟାୟକରଣ)

ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନାରେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ଅପରମାର୍ଥ ହେଲେହେଁ ତାହା ସୋପାନଭୂତ ଅଟେ । ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କେତେକ

ଉପାସନା ଅଭ୍ୟୁଦୟାର୍ଥକ, ଆଉ ଚକଚକ ନିମନ୍ତୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଉପାସନା ଗୁଣ ବିଶେଷ ଉପାଧି ଭେଦରେ ଭେଦଯୁକ୍ତ । ବସୁନ୍ତର ସେହି
ଏକ ପରମାତ୍ମା ଯେ କି ଗୁଣବିଶେଷ ମାନଙ୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଉପାସ୍ୟ
ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସେହିପରି ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ ଉପାସ୍ୟକୁ ଉପାସନା
କରେ, ସେ ସେହି ରୂପ ଫଳ ଲଭ କରେ ।

“ତାଂ ତାଂ ଯଥା ଯଥୋପାସ୍ୟତେ,
ତଦେବ ଭବତି, ଇତି ଶ୍ରୁତିଃ ।”

ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ କହିଛନ୍ତି—

ଯଂ ଯଂ ବାସ୍ତି ସ୍ମରନ୍ ଭବଂ
ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ୍ ।
ତଂ ତମେବୈତି କୌନ୍ତେୟ
ସଦା ତତ୍ତ୍ୱାବ ଭବତଃ ।”

ଗୀତା-୮ ଅ-୭ ଶ୍ଳୋକ ।

ଭୂଲୋଚ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ—

“ଯଥା ନିଭୁରସ୍ମିନ୍ ଲେକେ ପୁରୁଷୋ ଭବତି
ତଥେତ ପ୍ରେତ୍ୟ ଭବତି ।”

(ଇନ୍ଦ୍ରଲେକରେ ପୁରୁଷ ଯେପରି କର୍ମୀ ହୁଏ, ପରଲେକରେ ସେ
ସେହିପରି କର୍ମୀୟୁକ୍ତ ହୁଏ) ।

ଅଦ୍ୱୈତ ମତରେ ଉପାସନା ଅପରମାର୍ଥ ହେଲେହେଁ ତହିଁରୁ
ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଭ ହୁଏ । ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ବର୍ତ୍ତୁଳ କଠିନା (ଖଡ଼) ଦ୍ୱାରା
ନିତ୍ୟ ଅକ୍ଷରୋପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ମଳ ଓ
ନିରବଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାରୁ ମୃଣ୍ମୟ ଶିଳାମୟ ମୃତ୍ୟୁପାସନା
ପ୍ରଚଳିତ । ସେହିପରି ଅପରୋକ୍ଷ ଉପାସନାରୁ ପରୋକ୍ଷ ଫଳ ଲବ୍ଧ ହୁଏ,
ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ପରୋକ୍ଷ ନାରାୟଣ ବୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟାହତ ରହି
ତଦୁଚିତ ଫଳଲଭ ହୋଇଥାଏ ।

“ଶ୍ରଦ୍ଧାଲୋରେବ ସର୍ବସଂ ବୈଦିକେ
ସ୍ୱାଧିକାର ତଃ” [ପଞ୍ଚଦଶୀ ଧ୍ୟାନପଞ୍ଚା]—

ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଉପାସନାର ଅଧିକାରୀ । ଏକବାର ମାତ୍ର ଗୁରୋପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରୋଷ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାଷ୍ଠ ଶିଳାଦିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଉକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏହାହିଁ ସରୁଣ ଉପାସନାର ସ୍ୱରୂପ ।

ସରୁଣ ସାକାର ଉପାସନା ପର ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । କେହି କେହି ଅବାହୁମନସ ଗୋଚର ନିର୍ଗୁଣ ବସ୍ତୁର ଉପାସନା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ।

ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ନନ୍ଦ୍ୟପାସ୍ତୋରସମ୍ଭବଃ
ସରୁଣବ୍ରହ୍ମଣି ବାନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟାକୃତି ସମ୍ଭବାର୍ ।”

[ପଞ୍ଚଦଶୀ, ଧ୍ୟାନପାଠ, ୫୫ ଶ୍ଳୋକ]

ଯେପରି ସରୁଣ ଉପାସନା ପରୋଷ ଗୁରୁପଦେଶ ନିବନ୍ଧନ ଚିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆକୃତିରେ ସମାହିତ, ସେହିପରି ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର, ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧିତ । ଯଦି ମନୋବଚନାତ୍ମକ ବସ୍ତୁର ଉପାସନା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ତେବେ ସେହିପରି ବସ୍ତୁର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ ।

ଉପାସନା ଓ ଧ୍ୟାନ—

ରୂପାଦି ଗୁଣାବଲମ୍ବନ ବ୍ୟତିରେକେ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାହାହିଁ ଉପାସନା । ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପଗୁଣକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ସାଧକ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ତାହାହିଁ ଉପାସନା ; କିନ୍ତୁ ରୂପ ଓ ଗୁଣାଦିର ଉଲ୍ଲେଖନ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆତ୍ମଲାଭ କରେ, ତାହାହିଁ ଧ୍ୟାନ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ୍ ଗୀତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତାଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବିଧ ଉପାସନା ଓ ଗୁଣାଦିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ । ସରୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୁଜ୍ଞ ପକ୍ଷରେ ସରୁଣ ଉପାସନା ଓ

ଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଯେ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ତାହାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ
କରିଥିଲେହେଁ ସଗୁଣ ଉପାସନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପରେହିଁ ତାଙ୍କର ମତାମତ
ପ୍ରକଟିତ । ତଥାପି ନମୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
କହାଯାଇଛି—

“ଯେ ଭକ୍ତମନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମବ୍ୟକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପଦେ
ସର୍ବସଗମଚନ୍ଦ୍ର୍ୟଂ ତ କୃତସ୍ତମତତଂ ପ୍ରବନ୍ ।”

୧୨ଅ. ଶ୍ଳୋକ ୩ ।

ଯେଉଁମାନେ କିଚେତ୍ସୁ, ସମଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷର,
ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତି,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାଇଥାନ୍ତି । ଅକ୍ଷରର ଲକ୍ଷଣ ନେଉଛି
ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ—ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳ । ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାବଦ୍ଧାନ
ସେ କୃତସ୍ତ । କୃତସ୍ତର ଉପାସନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଉପାସନା—ଏହି ନିର୍ଗୁଣ
ଉପାସନାରେ କେବଳ ଯୋଗୀମାନେ ଅଧିକାରୀ ।

ପ୍ରାଣର ନିରୋଧ ଓ ଚିତ୍ତର ଫ୍ରେୟିଂବସ୍ତା ନ ଆସିଲେ ନିର୍ଗୁଣ
ଉପାସନା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣର ନିରୋଧ
ହେଲେ ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ହେବ । ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଅପୂର୍ବ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ।
ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାତା ଓ ଧ୍ୟେୟ ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତ ।

ଧ୍ୟାତା ଓ ଧ୍ୟେୟ ପୃଥକ୍ ହେଲେ ବା ଦ୍ଵିତୀୟତା ଆସିଲେ,
ନିର୍ଗୁଣାବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କପରି ମନର
ଦମ୍ଭଭୂତ ଅବସ୍ଥାରୁହିଁ ବିକଶିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ କପରି ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ ଚିତ୍ତଦ୍ଵାରା
ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଆତ୍ମାକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଅଛି—
ଏହାର ଉପଲବ୍ଧିରେହିଁ ଅକ୍ଷର ଉପାସନାର ଆଦର୍ଶ ନିହିତ । ସଗୁଣ ଓ
ନିର୍ଗୁଣ ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ । ସଗୁଣହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣହିଁ ସଗୁଣରେ ପରିଣତ
ହେଉଅଛି—ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଅଞ୍ଜନରେ
ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଲେହେଁ ତାର ନାମ ରୂପ ଆସେ । ସାଧନ ପ୍ରଭବରେ
ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ନାମରୂପ ଭୁଲି ଜ୍ୟୋତିଃ ମାତ୍ରରେ
ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ନିର୍କାର ପଥରେ ଧାବିତ

ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମାବସ୍ଥା
ବିନ୍ଦୁରେ ବିଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁରୂପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେହି
“ତଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁଃ ପରମ ପଦଂ” ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

ପରେ ତାହା ଚିଦାକାଶରେ ଚିନ୍ତାସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ
ହୋଇ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ । ଏହାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥା, ଏହାହିଁ
ନିର୍ଗୁଣ—ଏଥିରେ ଉପାସନା ଓ ବୋଧ । ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଦ ପ୍ରାୟ
ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ।

ଉପାସନା ଓ ବୋଧ—

ଉପାସନା କର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ । କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାସକ ନିଜର
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାସ୍ୟକର ଆକାର ନିଜେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧ
ସେପରି ନୁହେଁ । ବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଗତ । ତାହା ତତ୍ତ୍ୱର
ଅଧୀନ ବସ୍ତୁର ଅଧୀନ ନୁହେଁ । କୁହାଯାଇଛି—

ବସ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରୋ ଭବେତ୍ ବୋଧା

କର୍ତ୍ତୃତନ୍ତ ମୁପାସନମ୍ ।

[ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ର ସାଧନ] ପାଦ, ପୃ ୨୯

ଯୋଗଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ସୁଲଭ । ଯମ ନିୟମ ପ୍ରଭୃତି
ଅସ୍ଥାଙ୍ଗ ଯୋଗଦ୍ୱାରା ଏହା ଲଭ୍ୟ । ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରାହିଁ ନିରାକାରଙ୍କ
ଉପାସନା । ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧକମାନେ ଏହି ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଉପରେ
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ସାକାର ସଗୁଣ ଉପାସନା ସାହାଯ୍ୟରେ
ନିରାକାର ଓ ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେପରି ସମ୍ଭବ, ଦୈତ ଅବଲମ୍ବନରେ
ଅଦୈତରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେହିପରି ସାଧ୍ୟ ।

ଦୈତଶୟ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଉକ୍ତ ଅଛି—

ସଦାଶି ରୂପାଶି ବିଚିତ୍ୟ ଧୀରଃ

ନାମାନି କୃତ୍ୱଭବଦନ୍ ଯଦାସ୍ତେ ।

ମନୁଚୀକା, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁପ୍ରକାର ରୂପ ଓ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଅର୍ପିତ ହେଉଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର ସଗୁଣ ଉପାସନା, ଆଉ ନାମ-ରୂପାଦି ବିଲୁପ୍ତାବସ୍ଥା ପରେ ଧାର, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାର ଅଧିକାରୀ ହେବ । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ଦୟ ଚିନ୍ତା ତଥା ସାଧନାର ଧାରା ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ।

ଦୈତ ଅଦୈତ ଓ ଦୈତାଦୈତ ଭକ୍ତିବାଦ ବା ଉପାସନାର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିରେ ପ୍ରକଟିତ । ତାର କାରଣ ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ଧର୍ମାଧ୍ୟାୟୀଙ୍କର ବିଦାର ଛଳାରୂପେ ସମ୍ମାନ ଲଭ କରି ଆସିଛି । ବହୁ ଭକ୍ତ, ମହାତ୍ମା, ଦାର୍ଶନିକ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥାଧ୍ୟାମ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ନିଜକୁ ପବନୀଭୂତ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଧର୍ମ ଓ ଉପାସନା ଜଗତକୁ ଏହି ଧାମର ଦାନ ଅମୃତ ଓ ଅନବଦ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ ଓ ଭକ୍ତିବାଦର ସ୍ୱାସର ଆଜି ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଉତ୍କର୍ଷ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଏହି ପବନ ଭୂମିରେହିଁ ସଂଗଠିତ । ତେଣୁ ଆଜି ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ, ଉପାସନା ମାର୍ଗ ଏପରିକି ଶିଳ୍ପଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟତାର ପରିଚୟ ମିଳୁଅଛି ।

ଉତ୍କଳର ସାଧକ ତଥା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏକାଧାରରେ ସଗଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣର ଉପାସକ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ କେତେକ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରି ନିରକାର ତଥା ନିଷ୍କାଲୋପାସନାର ଶ୍ରେୟତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସଗଣ ଉପାସନା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାୟଂ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅମୃତ ସାଧନା କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ-ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୀୟ ଋଥ ଶତକରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦୃଷ୍ଟିଅଛି ଏବଂ ପାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୋଡ଼ାଶ ଶତକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନେଷ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ପ୍ରୋକ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଆଦିକବି ସାରଳା ଓ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା — ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ,

ଅରୁଣ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଭୃତ୍ୟମି ବୌଦ୍ଧ-
ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଧର୍ମ-
ଜୀବନରେ ଯୋକ୍ତ ପଞ୍ଚ ବିମ୍ଳା ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରଚିତ
ଗ୍ରନ୍ଥାଦି ପାଠକଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅରୁଣାନ୍ତର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ସଗୁଣ ଓ
ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି—

“ଶୁଣ ଆହେ ଗୋପସୁତ ଭକତର କଥା
ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଦୁଇ ଯେବଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦୁଇ ଯେ ଡେଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକରି ଯାଇ
ଦୁଇ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱେଦ ସ୍ୱପ୍ନାରେ ଖେଳଇ
ଏକ ଯେ ନ ଥିଲେ କଣ ଦୁଇ ରଲେ ଅନ୍ଧ
ଏଣୁ କରି ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଏହୁ ହେଜ ।
ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାସ ଏହି ଗୁଣଗୁଣୀ
ସଗୁଣ ଯାହାକୁ ବୋଲେ ଏହୁ କଥା ଶୁଣ
ଭ୍ରାତୃ ଅବାତ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଏହୁଟି ସମାଧି
ଏ ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ପାରିଲେଟି ସାଧି ।”

ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭକ୍ତିମାର୍ଗରୁ
ପ୍ରଥମ ଟିକି ସଗୁଣ ଓ ଶେଷ ଟିକି ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ
କରିଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅରୁଣାନ୍ତରଙ୍କର ସଗୁଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ
ମୌଳିକତା ନିହିତ । ତାଙ୍କ ମତରେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର
ଦୁଇଟି ଡେଶ, ଦେହର ଦୁଇଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ବା ସାଧନ ମାର୍ଗର ଦୁଇଟି
ପଥ । ଗୋଟିକର ଅନ୍ତରେ ଅପରଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ; ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁହୀନ—
ଏଠାରେ ସେହି ସମନ୍ୱୟବାଦ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନାର
ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ପଥର ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଦାର୍ଶନିକ
ଅରୁଣାନ୍ତର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।

ହିନ୍ଦି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ପଞ୍ଚସୁରେୟା ସନ୍ଥ
କବୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମନ୍ୱୟବାଦର ପକ୍ଷପାତୀ । ତାଙ୍କ ମତରେ ସଗୁଣ
ନିର୍ଗୁଣର ନିତ୍ୟଲୀଳା ତଥା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ଦେଖିପାରେ ।

“ନିରଘ୍ନା ଆଗେ ସରଘ୍ନା ନାଚେ
ବାଜେ ସୋହାଗ ଭୂରା” ଅଥବା

ଆଉ ଏକ ସ୍ଥଳରେ—

“ଜାନସି ନହି କଥସି ଅୟାନା
ହମ ନିର୍ଗୁଣ ତୁମ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଜାନା ।”

[କବୀର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ । ପୃଷ୍ଠା—୨୦]

ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ଵରଚିତ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ

କହିଛନ୍ତି—

ଏ ତ ସଗୁଣ ଭକ୍ତିରସ, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଦରସ
କୃଷ୍ଣଭଣ୍ଡାରେ ଦୁଇରସ, ଘୋଷନ୍ତି ସାଧୁପୁରୁଷ ଦାସ
ନିର୍ଗୁଣ ଏକ ଏକ ଘୋଷେ, ସଦ୍‌ଗୁଣ ସବ୍ ଜନ ପଶେ
ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧବ, ତେବେ ସାଣସ୍ ମନୁ ଯିବ
ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଥିଲେ ଯେମନ୍ତ, ନିର୍ଗୁଣ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଦିଶତ ।

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣ ଉଭୟର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟର ସାଧନା ସେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଗୀତାର ଉକ୍ତି ସହ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସାମ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ । ତାଙ୍କ ମତରେ ନିର୍ଗୁଣ କୃତର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଚରଣୀୟ । କାରଣ ତାହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ—ସଗୁଣରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଉକ୍ତପ୍ରବର ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାର ସଙ୍କେତ ସ୍ଵୀୟ ରଚିତ ଛନ୍ଦିଣ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି ।

“ଏକାକ୍ଷର ଦେଖ ପାର୍ଥ ଜୀବନ୍ତି ପ୍ରମାଣ
ତାହାପରେ ଅଶାକ୍ଷର ପରମ ନିର୍ଗୁଣ

× × ×

ଏକାକ୍ଷର ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଶାକ୍ଷର
ସେ ଆଦି ଭଜନ ଯନ୍ତ୍ର ନାମ ନିରାକାର
ହଂସର ଗୁପ୍ତତ ମନ୍ତ୍ର ଭଜନଟି ଏହି
ସେ ଯେମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତାହା କହୁଛି ବୁଝାଇ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ-ସାହିତ୍ୟର ଅନୁମତ ଗ୍ରନ୍ଥ-ସାଧକ
ଯଜ୍ଞୋବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି କହିଛନ୍ତି—

“ଆବର କହିବା ଯେ ଶୁଣ
ସେ ରାମ ନାମ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ
ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକାନ୍ତ
କହିବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ।

ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ‘ପରଚେରୀତା’ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ
କରିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ଏହି ଗୁଡ଼ଚିତ୍ତ
ପରିବେଷିତ ହୋଇଅଛି—

“ମୋତେ ଯେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଅଣଅକ୍ଷର
ଅରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଯେ ମୋହର
ଅଲେଖ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁଁ ଅରୂପ
ଅଜନ୍ମ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ଚିତ୍ତ ।”

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାଧକ ଭକ୍ତକବି ଅନ୍ନ ଶ୍ୟାମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ନଚିନ୍ତାମଣିରେ ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ଦ୍ୱୈତରୂପର ପରିଚୟ ଦେଇ-
ଅଛନ୍ତି—

“ରୂପରୁ ଅରୂପ ଅରୂପରୁ ରୂପ
ସର୍ବଦେଶେ ବିଜେ ହରି
ଭକତ ଆରତ ବାନା ବହିଅଛି
ଅରକ୍ଷକୁ ହିତକାଶ ।
ଶ୍ରୀନାମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ
ଯେସନ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟ
ଭଣେ ଶ୍ୟାମ ହୋଇ ପାମର ଅଜ୍ଞାନ
ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଧରି ।”

ଏହି ଉତ୍କଳମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଉତ୍କଳର ସାଧନମାନେ ସରଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉତ୍କଳର ଉପାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅବଶ୍ୟ ନିଳାଦ୍ରୀବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକାର, ନିରାକାର, ରୂପ, ଆରୂପ, ସରଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତାମାନେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତରେ ଓ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଭରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନାରୁ ପରିଚ୍ଛାତ ହୁଏ ଯେ ଧର୍ମହିଁ ଏ ଦେଶର ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂମି । ଭରଣୀୟ ଜୀବନ, ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଧି-ବିଧାନର ପରିକଳ୍ପନା ଧର୍ମଧାରାର ସଫଳ ବିଜ୍ଞାନତାରେ ଅସମ୍ଭବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦାବିକରେ । ପୁରାଣର ବା ‘ଉତ୍କଳଗଣ୍ଡ’ର ଆବିର୍ଭାବ ଯେପରି ଏ ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଗୌରବର ଦ୍ୟୋତକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ବବ୍ୟୟ ଗଣଦେବତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେହିପରି ଏ ଦେଶର ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍କର୍ଷର ବ୍ୟଞ୍ଜକ ।

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୁଦ୍ଧି, ସୂତ୍ର ଓ ଗୀତା ଧର୍ମାବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ—ଏ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ସଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ବାରା ଆମ୍ଭେକର୍ତ୍ତା ବିଧାନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହାସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ପରିଗଣିତ । ସୁତରାଂ ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମନାୟକମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିପୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ଏକ ଅଶକ୍ତ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ପୋଷାକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାବିତ । କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗେ ଅଭେଦ ତାହାମ୍ଭ୍ୟ, କେତେବେଳେ ବା ଅଧିକାରୀର ଗ୍ରାହକାଶକ୍ତି ଭେଦରେ ସରଣ ଉପାସନା ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମଧାରାର ଭରଣୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଲମ୍ବିତ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର

ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଉତ୍କଳର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ କଳିଙ୍ଗ ବାୟୁ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସେବ ରୂପରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା । ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲବେନେ କଳିଙ୍ଗର ବୟୁବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ନେଇଥିଲେ । ବୟୁ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ସ୍ଥଳରେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହାହେଲେ ଯଜ୍ଞନୂଷ୍ଠାନରେ ବିଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହେବ । ରାଜା ତାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିବାରୁ ସେହିଠାରେହିଁ ଯଜ୍ଞନିଷ୍ଠା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁସଂପନ୍ନ କରିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ କାମ ହେଲେ । ସେ ଯାହାହେଉ କଳିଙ୍ଗ ବା ଉତ୍କଳର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଉକ୍ତିମୂଳକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁହା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାପରେ ସବୁ ସୁରତନ ଦେବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଉତ୍କଳର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନ ଧ୍ବଂସ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଡ଼ିତ ହୋଇଛି । ଇତିହାସିକ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଅଂଶମାନ ଅଦ୍ୟାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ କଳସପୁରଠାରେ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟପୀଠ ମନ୍ଦିର ଥିଲା । ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ ୪ର୍ଥ ବା ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ମନ୍ଦିରର ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଶଙ୍କର ଦେଶରେ ଥିବା ସପ୍ତଶିଳାଖଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ

ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ଛାନ୍ଦରେ ମାଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଆଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟର ବହନ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରିସ୍ଥ ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀରେ ଏହା ନିର୍ମିତ । ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତକର ନାମ ସେଠାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କୁମାରଲଭଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଓ ବ୍ୟାପାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ଵରର ରାମେଶ୍ଵର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଭିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷ୍ଟେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ମନ୍ଦିର । ଏତେବେଳକୁ ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ-ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ । ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଶୈଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଶିଖର ଥିଲା, ମୁଖଶାଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଖଶାଳାଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡପାକୃତି । ଏହି ମଣ୍ଡପାକୃତି ମୁଖଶାଳା ଅଦ୍ୟାପି ପଶୁରାମେଶ୍ଵର, ବୈତାଳ ଓ ଶିଶିରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଉତ୍କଳର ସୋମବତୀ ବା କେଶରୀବତୀ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିରର ଆବିର୍ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିନୀହୀନ । ଏହି ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ସୁବିଖ୍ୟାତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ କାଳରେ ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳନ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଅଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵରର ପାମନାଶିଳା, ଶିବେଶ୍ଵର ଏବଂ ବଳେଶ୍ଵର, ସାରିଦେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ।

ପୁରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗରାଜାଙ୍କରେ ପଞ୍ଚରଥ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ବିଶ୍ଵବିଖ୍ୟାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ଯେ ଉକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ନିଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହାର ପାଚଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟକ । ବାହାପାଗ ୧ କୋଣକ ବା କୋଣିକ ପାଗ ୨ ଏବଂ ଅନୁରାହ ଗ୍ରହ ୨ — ଏହିପରି ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟକ ହେଉ ଏହାର ନାମ ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି

ପାଗ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଘଟି ସାରିଥିଲା । ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ମନ୍ଦିରର ଉପର ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଥିଲା ଆୟୁଧ, କଳସ, ବେକ, ଖସୁରୀ, ଗଣ୍ଡି ବନ୍ଦନ, ଜଞ୍ଜା (ଉପର ଏବଂ ତଳ ଜଞ୍ଜା), ପାଦ ପିଣ୍ଡ କଣି ବସନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ଗଣ୍ଡିଦେଶ ବା ଶିଖର ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମି କୁହାଯାଉଥିଲା । ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ଶିଖର ଅଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଆଷ୍ଟପୁର ଛାତ୍ର ପକାଇ ମୁଦ୍ରା ମରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଗଙ୍ଗରାଜର ସମୟରେ ଲୁହା ଧାରଣାମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ବରେ ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କରେ ଯେଉଁ ଲୁହାଧାରଣା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାଛଡ଼ା ଗଙ୍ଗ ସମୟର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଂଶମାନ ଉପର ଭାଗରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତୋରଣାକୃତି ଖୋଲମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଗଙ୍ଗଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ।

ପଞ୍ଚରଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ତାର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତନ ମନ୍ଦିର । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ବ୍ରହ୍ମଶେଖର ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ବୈତାଳ ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହାକୁ ବୋଧହୁଏ ପଞ୍ଚାୟତନ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଗଢ଼ିବାକୁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ; ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ମୁଖଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପକଳା ନିଷ୍ପନ୍ନ କେବଳ ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ଏପରିକି ଶିଳ୍ପାଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଶିଳ୍ପଗତ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଗତ ସାମ୍ୟ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ତଥାପି ଶିଳ୍ପକଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେକ ନୂତନତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ରହିଛି ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନି । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ସମୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ମନ୍ଦିରର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେପରି ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଉଳର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ନାହିଁ । ତେବେ କୋଣାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମକାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ କଳାର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବା ଗୁରୁତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଗୋଟି ବେଢ଼ା ଯଥାକ୍ରମେ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଓ କର୍ମବେଢ଼ା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଦ୍ୱି ଆବରଣ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଗୁରିଗୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଦ୍ୱି ଆବରଣ ବେଷ୍ଟିତ ମନ୍ଦିରଟି ନାନାଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ହୁଏତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି । କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ସିଂହ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ହସ୍ତୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅଶ୍ୱ ଅବସ୍ଥିତ । ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ରାଟ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାସାଦ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ରାଜମୟ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖରରେ ବହାର କରୁଅଛନ୍ତି । ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିଜର ବଶାମ ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ-ରୂପୀ ବିମାନ, ବସବାସ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ, ଚିତ୍ରବିନୋଦନ ପାଇଁ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଣୋହର ସକାଶେ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯଥାର୍ଥରେ କବିକୁଳକଞ୍ଚି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି—

ସେ କମ୍ବୁକଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ

ଗୁରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ

ଗୁରିଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ବର୍ଗ “ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ” ଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ସୂଚୁତୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର । ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥାଇ ଅନେକ ଭକ୍ତପୀଠ ଅଦ୍ୟାପି ବରଦିତ । ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ଓ

ଶ୍ରୀକୂର୍ମ ପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମ୍ୟମଣି ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଦନ
ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତମ୍ବା ପଟା ତଥା ଦାନପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀଧାମ
ବୋଲି ଅବଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣର ଚାଲୁକ୍ୟ ରଜା ରଜରଜ ସେ କି
୧୦୨୨।୨୩ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
ଧାମକୁ ଶ୍ରୀଧାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବହୁ
ମତ ଓ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିଅଛି ଶିଳ୍ପଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
ସେହିପରି ସମନ୍ୱୟ ସଂସାଧିତ ହୋଇଅଛି । ବୈଷ୍ଣବ ଶିବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର
ନିବିଧି ଦେବତା ଯଥାକ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏକପୀଠରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବାରୁ ମନେହୁଏ ଏଠାରେ ହିଁ ଏହି ନିବିଧି ଧର୍ମମତର ସମନ୍ୱୟ
ସାଧିତ ହୋଇଛି । ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ଶିବ
ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧୱୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହା ସେହି ସମନ୍ୱୟବାଦର ସାମ୍ୟ ବଦ୍ଧନ
କରୁଅଛି ।

ଏହି ଧାମରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ପରିକଳ୍ପନା
କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଉଦ୍ଧୱୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନିବିଧି ଚନ୍ଦ୍ର
ଖୋଦିତ ହେବାର ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସେ ପୁରୀର ରଜାଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ
୧୨ଟି କୌତୁକ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପୌରାଣିକ ବହୁ
ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଖୋଦିତ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ।
ଚତୁର୍ମୁଖ ଶିବ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ରାମଲୀଳାର
ବହୁ ଉପାଦେୟ ଏବଂ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଖୋଦିତ
ହୋଇଅଛି । ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବନ ଇତିହାସ ରୂପେ
ମନ୍ଦିରହିଁ ସେତେବେଳେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର
ନିର୍ମାତା କିଏ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ବାଦାନ୍ତବାଦ ଅଘାତରେ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବଙ୍କୁହିଁ
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକମାନେ ବହୁ
ତମ୍ବାପଟା ଦାନପତ୍ର ଖୋଦିତ ଲିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେହିଁ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାନ ଚୈତ୍ରଗଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ
କରିଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଚୈତ୍ରଗଙ୍ଗଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ
ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ବା

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଓ ରଜାମାନେ ଘର୍ପଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଏ ଧାମର କାର୍ତ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାନପ୍ରସମାନ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ମହିମା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।

ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର

ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ବ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବତା ରୂପେ ନୃସିଂହ ବାନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ଭରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଚରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି । ନୃସିଂହ ଉପାସନା ସହିତ ପଞ୍ଚୋପାସନା ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ।

ସୁସ୍ଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ବିରଜା ଓ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମର, ଅର୍ଜୁନା ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି । ଅବତାରବାଦରେ ନୃସିଂହ, ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏ ତ୍ରିଦେବ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣବିତାର ବୋଲି ଧନ୍ୟାନିତ । ତେଣୁ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନା ଉତ୍କଳର ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆଦ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବିବେଚିତ । ନୃସିଂହ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।

ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ଶିଉପୁରଠାରୁ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ତତ୍ସମ୍ମୁଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଶିବ ଗୁପ୍ତ ବାଳାଭୂଜନଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଲେଖର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଆଲୋଚ୍ୟ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ସବଡ଼ଭଜନସ୍ଥ ପଦ୍ମପୁର ଠାରୁ

ପାୟ କୋଡ଼ଏ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବରଗଡ଼ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପାଇକମାଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ।

ଗରମାଦନ ପଦ୍ମତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏହା ଏକ ପରମ ଉର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଗରମାଦନ ପଦ୍ମତମାଳାର ନୂସିନ୍ଦନାଥ ଶୂଙ୍ଗର ପାଦ ଦେଶରେ ଏମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ । ଏକ ପାର୍ଶ୍ବରେ ନୂସିନ୍ଦନାଥ ଶୂଙ୍ଗ ଓ ଅପରପାର୍ଶ୍ବରେ ନରଶଙ୍କର ଶୂଙ୍ଗ ବିରାଜିତ ଏବଂ ଏହି ଉଭୟ ଶୂଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି । ଅତି ରମଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏହା ପରିମୁଷ୍ଟ । ଏହାହିଁ ଐତିହାସିକ ପରିମଳ ଗିରି ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୨ୟ ଶତକରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ଅତ୍ୟାସି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ରହିଛି ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତ୍ତିରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଂଶିକ ପଡ଼ିରହିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପାତ୍ରିତ୍ୱ ଓ ଦାର୍ଶନିକତା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ପାଇ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗମନ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ । କଳଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସିଂହପୁରରେ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ସେ ପରିମଳ ବିହାରକୁ ଆସିଥିଲେ । ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସିଂହପୁରରୁ ପରିମଳଗିରିର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି ୨୫୭ ମାଇଲ ।

ପାଟନାର ରାଜା ବୈଜୟନ୍ତଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭା ଦେବୀ ସେହିପରି ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ । ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାପହାରିଣୀ ନାଲ ନାମକ ଅଳ୍ପ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ପ୍ରବାହିତ । ଏହି ନାଲ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ପଦ୍ମତରୁ ଖସିଆସି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି

ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେଠାରେ ଥିବା ପାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟଯୁଗେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଖଜୁରାହର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ । ସେଥିରୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପତନୋନ୍ମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ କେତୋଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେହେଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରୁ ବହୁତ କଲେ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଜ୍ଜା ଅଂଶ ଏକ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ଜେନେରାଲ କାନିଂହାମ୍ (Cunningham) କି ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟି ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳଠାରୁ (ଅର୍ଥାତ୍ କାନିଂହାମଙ୍କ କାଳ) ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ହେବ । ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହେବା ସମ୍ଭବ । ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲିପି ଅଛି । ସେହି ଅଭିଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ବସୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଜଳଦେବ ୭୭୨ ବା ୭୮୮ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚ୍ଛେଦନା ନିମନ୍ତେ “ଲୁଇଶିଙ୍ଗା” ନାମକ ଗ୍ରାମଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ଭବତଃ କେହି କେହି ମୁଗଲମାନ ଗଜଭର ହଜିର ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରି ସେଥିର କାଳ ୭୭୨ + ୫୯୦ = ୧୩୬୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଆଉ କେହି ୧୪୧୮ ସାଲରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି । କାରଣ ଅଭିଲେଖଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । (Sambalpur Gazateer) p 250, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ କୁମାସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଉପରୋକ୍ତ ନାମ ଗର୍ଭରେ କେତୋଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି । ଏଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗଜଧାର ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦେଖାଯାଏ । ସେଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଶ୍ରୀମଧାର ନାମରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସାଦ ଅଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ । ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛିବାଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଗହ୍ବର ସଦୃଶ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କଥିତଅଛି ଯେ ବନବାସ ସମୟରେ ସୀତା ତାଙ୍କର ପରିଧାନ ଧୋତ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ଗୋଳିଆ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।

ଆର୍. କ. ଶ୍ରୀରାମକାର କହନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ବମୁଖୀ । ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ନାଳର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି । ଏଠାରେ ଦୀପାବଳୀ ଦିନ ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଅଛି । ଜଗମୋହନ ଓ ବିମାନ । ଜଗମୋହନର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପକାଳ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥାପିତ । ତାର ଉତ୍ତୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁମରଧାସୀ ବିଗ୍ରହ ପୁଣି ଦୁଇଟି ହସ୍ତୀ ପଦ୍ମନାଳ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକ୍ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଏପରି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସୋମବତୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନରେ seal ବା ଲଂଛନ ରୂପେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାର ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଉତ୍ତୟ ପାଖ ଦ୍ୱାର ବନ୍ନ ବାଦ୍ୟକାର ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଲତା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ଏବଂ ଶିବ, ମକରବାହୁଣୀ ଗଙ୍ଗା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁର୍ମବାହୁଣୀ ଯମୁନା ବିଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ଦ୍ୱାରବନ୍ନର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଏବଂ ଉପରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବରପୁରୁଷ, ହସ୍ତରେ କୃପାଣ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ବୋଧହୁଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ବୈଜଲ ଦେବଙ୍କର ଏହି ବିଗ୍ରହଟି । ମନ୍ଦିର ବାହାରପଟରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରବନ୍ନ ଉପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ । ତଳେ ବାୟୁ-ବିଜୟ [ଦ୍ୱାରପାଳ] ବାହାରେ ପୁଣି ତିନୋଟି ଖୋଲରେ ଶ୍ରୀ ବିନୟ ମୂର୍ତ୍ତି [ଚତୁର୍ଭୁଜ] । ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ମାଦଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ, ଉପରେ ବାମନ ଓ ନରସିଂହ । ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏ ବିଗ୍ରହର ମସ୍ତକ ଦେବିବାକୁ ମାର୍ଜାର ପରି ଏବଂ ଶରୀର ସିଂହ ସଦୃଶ । ଏହାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଚନ୍ଦନସାରେ ପ୍ରବାଦଟି ହେଉଛି ଯେ, ଗୋଦାବରୀ କୁଳରେ ଜଣେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମାଳତୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା । ତାକୁ ଶ୍ରବଣ ଅପହରଣ କରି କଳଙ୍କିତ କରିବାରୁ ଋଷି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ । ସେହି ଅନାଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୂଢ଼ିକ ସେଠାକୁ ଗଲେ । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହି କରିବାରୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ

ମୂଷିକନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମ କଲେ । ସେହି ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ସକାଶେ ନରସିଂହ ମାର୍ଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବିରାଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ । ସୁନଶ୍ଚ ବୁଟ୍, ଯୋତାଧାରା ନୃସିଂହନାଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛନ୍ତି । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଅଛି । ସମ୍ମୁଖରେ ଝରଣା—ନରସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ତାର ପରଦିନହିଁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଉଭୟ ଦିନରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନଟି ମୁଖରତ ହୁଏ । ଛତଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି । ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଘାଟି ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ । କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବେ ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା । ପରେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା । ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଜଗିଥିବା ବିରାଡ଼ ସିଂହ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ—ସତେ କି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଏକପ୍ରକାର ଆତ୍ମସାର କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏଥିରେ ଉଜ୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚରଥ ନଗରକୃତି ମନ୍ଦିର । ଏହାର ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବକାଳ ରାଜା ବୈଜଲ ଦେବ । ଏହି ରାଜା “ବୈଜଲ ଚନ୍ଦ୍ରକା”ର ଲେଖକ । ଏହା ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାକରଣ ତଥା ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁର୍ଲଭ । ବୈଜଲଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ଟୀକାକାର । ବୈଜଲ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଲେଖକପ୍ରିୟ ନାମ “ରାମ ବ୍ୟାକରଣ”, ବୈଜଲଦେବ ରାମେଷାସକ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ।

ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାତନ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ତାର ନାମ ଖିଚିଂ ବା ଖିଚିଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୯୨ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ । ବାରିପଦାରୁ କରଂଜିଆ ବାଟେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଖିଚିଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ବା ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ ସେ ସମ୍ଭବରେ ଐତିହାସିକମାନେ ରବେଢ଼ୋ କରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉତ୍ତମାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦପୀଠରେ ଏକ ଖୋଦିତ ଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଜଭକ୍ତାଳୟରେ ଧରଣୀ ବରହ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି—ରାଜଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ।

ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜଭଞ୍ଜସ୍ୟ
ଲୋକେଶ ଭଗବାନ ଅୟମ୍
ଶ୍ରୀ ଧରଣୀ ବରହେଶ
ସହ କାର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱ୍ୟ ବିନିର୍ମିତଃ ।

ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । ପୁନଶ୍ଚ ବାମନଦାଟି ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଜଣାଯାଏ ଖିଚିଂ ଏକ ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଞ୍ଜରାଜମାନେ “ଏହିଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ୯୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ତାମ୍ର ଶାସନଟି ଉଦ୍ଧାରି ହେବାର ଜଣାଯାଏ । “ଖିଚିଙ୍ଗ କୋଠ ନିବାସୀ ହରଚରଣାରାଧନ କ୍ଷୟିତ ପାପଃ” ଅର୍ଥାତ୍ ହରଚରଣ ଆରାଧନା ଫଳରେ ଯାହାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ

ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଶୈବ୍ୟର୍ଥୀ-
ବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଝିଟଙ୍ଗ କୋଟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର
୧୨୪ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଝିଟଙ୍ଗରୁ ୫ ମାଇଲ ଦୂରରେ ବନ୍ଦାର
ପ୍ରଦେଶରୁ ବେଗୁ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଝିଟଙ୍ଗର
ସମସାମୟିକ ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ମିଳୁଅଛି ।

ତେଣୁ ଝିଟଙ୍ଗ ଓ ବେଗୁ ସାଗର ଅଂଚଳଟି ଏକ ସମୟରେ ଏକ
ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।

ସେ ଯାହାମନ୍ଦିର ଝିଟଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ,
ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ନୈସ୍ପତ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନରେ
କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମିତ ।
ଅବଶ୍ୟ ଅଧୁନା ଯେହୁ ମୂଳ ମନ୍ଦିରଟି ନାହିଁ—ମୂଳ ମନ୍ଦିରର
ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଟଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ମହାରାଜା
ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁ ଅର୍ଥବ୍ୟୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।

ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଫିରୋଜ୍ ସାହା ଟୋଗଲକ
୧୩୭୧ରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା ।

ମନ୍ଦିରର ଆଦ୍ୟ ଦେଶ ରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଝିଟଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ
ନାହାନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପୂଜିତା; ମାତ୍ର
ରୂମୁଣ୍ଡା ମୁର୍ତ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ରୂମୁଣ୍ଡାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଝିଟଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ପରିଚିତା ଓ ପୂଜିତା ହେଉଛନ୍ତି ।

ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖଶାଳା ନାହିଁ; କାନ୍ଥ
ଶିଖର ଅଛି । ବାଙ୍କୁଡ଼ ଓ ଚତୁର୍ଥପର୍ବତୀ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର
ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ମୁଖଶାଳା ନାହିଁ । କେବଳ ଶିଖର ଅଛି ।

ପ୍ରାନ୍ତସର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବେଦ୍ ରେନେଗ୍ରାସେ ଏହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଦିତ୍ୟାସିଂହ ଜେନେରାଲ
କ୍ୟାନହାମ୍ ଏହି ଝିଟଙ୍ଗ ଅଂଚଳକୁ ‘କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ’ ବୋଲି ନାମିତ
କରିଛନ୍ତି । ଝିଟଙ୍ଗ ହିଁ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ।

ଝିଟଙ୍ଗର ରୂମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରଟି ରେଖମନ୍ଦିରର ସକଳ ପ୍ରକାର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଧାନ ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିର । କାନ୍ଥ
ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟି ଦ୍ୱିରଥ ।

ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ଦେବା ମୁମୁକ୍ଷୁ ଶବ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟା କଳାଳ-
ମାର ମୁଣ୍ଡମାଳାଶୋଭିତା ଲୋକତଳିଆ ବକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି । ମନ୍ଦିରର
ପାର୍ଶ୍ଵଦେବତା ରୂପେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଦୁର୍ଗା ।
ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଖୋଦିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସେଥିରୁ
ମହାସର୍ବଜନ ଦୁର୍ଗା, ଗୁମୁଗ୍ରା, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଭୈରବ, ନଟରାଜ
ଗଣେଶ, ନଟରାଜ ଶିବ, ଦ୍ଵିବାହୁ ଓ ବୃଟଜୋତା ପରିହୃତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପଧାରୀ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧାରୀ ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି, ନଳଲିଖ, ହରପାଦ୍ମୀ,
ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ, ଅବଲୋକିତେଶ୍ଵର, ନାଗ ନାଗିଣୀ, ଅଳସ କନ୍ୟା ଖୋଲ-
ମାନଙ୍କରେ ଓ ମନ୍ଦିର ଗାନ୍ଧରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ
୭୩ ଫୁଟ ହେବ । ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି । ତାହା
ଶିବ ମନ୍ଦିର । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର ନାମରେ ଅବିହୃତ । ଶିବ-
ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ
ଯେ, ଉତ୍ତରଜାମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଶିବୋପାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ
ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇଥିଲେ । ଡିଡ଼ଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସପ୍ତହାଳୟ ଥିଲା ।
ମହାସ୍ତ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରସ୍ତ କରୁନ ମୁଦ୍ରା ଏଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି—ଏ
ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମବେଶଜ ଶୃଙ୍ଖଳାତ ଆଦିହାସିକ ଓ ପ୍ରହରାଦ୍ଵୟ
ଉତ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବଶ୍ୟରେ । ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରାମାନେ କେବଳ
ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ନ ଥିଲେ, ପରସ୍ତ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାସ ପ୍ରହରାଦ୍ଵୟାନୁରାଗୀ
ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରାମାନେ ସପ୍ତହାଳୟର
ଉପାପ୍ରସାଦ ତଳ ୧୯୨୩ରେ ପ୍ରଥମବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର
ପ୍ରହରାଦ୍ଵୟ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାହିଁ ସମଗ୍ର
ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରହରାଦ୍ଵୟ ଅନୁମୋଦନ ରପୋର୍ଟ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟ
କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ୧୯୦୭ରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ୧୯୨୩ରେ ଖୋଦନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଆଗମର ସ୍ୱରୂପ

ଆଗମ—

ଆଗତଂ ଶିବବକ୍ତ୍ରେ । ଶ୍ରେୟା ଗତଂ ଚ
ଗିରିଜାଶ୍ରମାତୀ,
ମତଂ ଚ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଯମ୍ବାଦାଗମ
ଉଚ୍ୟତେ ।” । ଇତି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମତ ବସନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖରୁ
ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପାଦପାତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ
ଆଗମ କହନ୍ତି । ଏହି ଆଗମ ଟିଆ ବେଳକୁ—ଆଗମ, ତନ୍ତ୍ର ଓ
ସାମଲ । ତନ୍ତ୍ରରେ—

“ସୃଷ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଳୟଶ୍ଚୈବ, ଦେବତାନାଂ ତଥାଚ୍ଚନମ୍
ସାଧନଂ ଚୈବ ସର୍ବେଷାଂ ପୁରୁଷ୍ଟରଣମେବ ଚ
ଷଟ୍‌କର୍ମ ସାଧନଂ ଚୈବ ଧ୍ୟାନଯୋଗଶ୍ଚୈବିଧଃ ।

ସପ୍ତଭୂର୍ଲୋକେଷୁଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଂ ଭାଗମଂ ତଦ୍‌ବଦୋ ବିଦୁଃ । ଇତି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା । ସମସ୍ତ
ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପୁରୁଷ୍ଟରଣ, ଶାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାକରଣ, ସ୍ତନ୍ୟନ, ବିଦ୍ରେଷ,
ଉଚ୍ଛାଟନ ଓ ମାରଣ ଏହି ଛଅଟି କର୍ମର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଗୁରୁ ପ୍ରକାର
ଧ୍ୟାନଯୋଗ—ଏହି ସପ୍ତବିଧ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗମ କୁହାଯାଏ ।
ପୁନଶ୍ଚ—

• “ସୃଷ୍ଟିର୍ଲୟୋ ମିତ୍ତସୃଷ୍ଟିର୍ଦେବ ସଂସ୍ଥାନ ମେବ ଚ

ଲୁତାଦିସାଧନଂ ଚୈବ ଘର୍ଥାଦି ବର୍ଣ୍ଣନଂ ତଥା ।

ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମବିଧିଲୈବ ବିପ୍ରସମ୍ଭାଦିକଂ ତଥା

ନବଭୂର୍ଲୋକେଷୁଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଂ ତନ୍ତ୍ର ମିତ୍ୟଭ୍ୟାସିତେ ।” । ଇତି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ, ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧବଶ ବା
ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଥିତି, ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିର ସାଧନ, ଘର୍ଥ ଆଶ୍ରମାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି
ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଦି ଆଶ୍ରମ ଚତୁଷ୍ଟୟର ବିଧାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର

ଆକାର ସନ୍ନିବେଶ ବା ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଥିତି, ଏହି ନବବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତାହା ତତ୍ତ୍ଵ ନାମରେ ଅଭିହିତ, ଏବଂ :

ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵଂ ଜ୍ୟୋତିତଂ ଚ ନିତ୍ୟକୃତ୍ୟଂ ହମ ପ୍ରଥା

ସୂନଂ ଚ ବର୍ଣ୍ଣନେତଶ୍ଚ ଜାତିଭେଦପ୍ରତିବିଚାର ।

ଯୁକ୍ତ୍ୟାଂଶୁ ଦେବବିଶି ଭୃକ୍ଷାର୍ଲକ୍ଷଣୋର୍ଯ୍ୟତମ୍

ସାମଳଂ ଚତୁର୍ଜାମୟାଦିତ ମେଃଭମତଂ ପ୍ରିୟେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ଵ, ଜ୍ୟୋତିତତ୍ତ୍ଵ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ତାହାର ହମ, ପୁରାକାର ଶାସ୍ତ୍ରଭେଦ, ଆକାରବ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଭେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଜାତିର ଭେଦ ଓ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ—ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣବ୍ୟ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ସାମଳ ନାମରେ କଥିତ—ଏହାହିଁ ଆମର ଅଭିମତ । ଆଗମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ—କଳୟୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁରଶୂନ୍ୟ ହେବେ । ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ—ପୁରାଣ, ସଂହିତା ଓ ସୂକ୍ତ ସମୂହରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନେବନାହିଁ, ଏହା ଭାବ ଜଗତ୍ସିଦ୍ଧି ସଦାଶିବ ଆଲୋଚ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵ ଗର୍ଭିତହିଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେଣୁ ଆଗମ ମାତ୍ରେହିଁ ଶୈବପର । ପାଦପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ଏହା ବିବୃତ । ସତ୍ୟାଦି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ କଳୟୁଗରେ ମୃତପ୍ରାୟ ନିଷ୍ଫଳ । ତତ୍ତ୍ଵୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କଳୟୁଗରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନେଉ ନ ଥିବାରୁ ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥହିଁ ସୁଖ ଓ ମୋକ୍ଷର ନେତ୍ର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି । ଫଳତଃ ଶ୍ରୁତି, ସୂକ୍ତ ଓ ପୁରାଣାଦିରେ ଜୀବର ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ଉପାୟ ପରମ୍ପରା ଯେପରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ତାହାର ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

କୌଣସି ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସେହି ପୁରାଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଥିରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ; ଠିକ୍ ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ଵ ସମୂହରେ ସେହି ଏକାଦିକ ପରିଦୃଷ୍ଟି; ଯଥା—

ଦେବନାଂ ଚ ଯଥା ଦୁର୍ଗା

ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଯଥା

ତଥା ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରାଣାଂ

ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଭମ୍ । ଇତି ।

ଶକ୍ତି ଉପାସନାହିଁ ତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯୁକ୍ତଶ ଓ ଉପଯୁକ୍ତଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାନାହିଁ ଉଗବାନ, ନାୟାୟାଣ, ବୃକ୍ଷ, ସମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ ଓ ଗଣେଶାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ତାହାହିଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ପରମାତ୍ମକୃତ, ମୂଳା-ପ୍ରକୃତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, କାଳୀ, ତାସ, ଦୁର୍ଗା ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଦି ନାମରେ ଅବହୃତ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ନାମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସିନା ପରିଦୃଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ମୂଳ ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଅନ୍ୱେଷ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଆଗମ ବା ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା

ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱୟମାନେ ଆଗମକୁ ବେଦର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି; କେହି ବା ବେଦର ସମସାମୟିକ ଆଉ ବା କେହି ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଯାହାହେଉ ତନ୍ତ୍ରର ମୂଳହିଁ ବେଦ । ଅଥଚ ବେଦରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିରୂପରେ ପରିଦୃଷ୍ୟମାନ ହେଲା ତାହାହିଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ମୁକ୍ତିକା ଓ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଆଗମ ଶବ୍ଦ ବେଦ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ବୋଲି କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ବେଦ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ହେଉ ତାହାର ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଆଗମ ମଧ୍ୟ ପରମପୋରୀ ଲିଖିତର ନାମା ସଦାଶିବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉ ତାହାର ପ୍ରାଚୀନତା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅବଧେୟ ।

ତନ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ

ପୂର୍ବରୁ କହାଯାଇଛି ଯେ—ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଳୟ, ଦେବପୂଜା, ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ—‘ଆଗମ ତତ୍ତ୍ୱ-ବିକାସ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୀଳ, ଯୋଗିନୀ, ଭୈରବୀ, କୁମାରୀ, ତାରଣୀ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱତୀ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗତାମର, ଶିବତାମର, ଦୁର୍ଗାତାମର, ବ୍ରହ୍ମତାମର ଆଦି ତନ୍ତ୍ରର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ ।

ଯାମଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଯାମଳ, ବୃକ୍ଷଯାମଳ, ରୁଦ୍ରଯାମଳ, ଗୌତମୀ, ଆଦ୍ୟା, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଯୋଗିନୀ ପ୍ରଭୃତି ୫୫ଟି ତନ୍ତ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ । ତନ୍ତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତଯାମଳ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ମାୟାଜାଲ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଓ ସାଧନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ

ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନକୃତ୍ୟ, ଭୂତଶୁଦ୍ଧି, ସ୍ନାନବିଧି, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜପ, ନିତ୍ୟପୂଜା, କରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗନ୍ୟାସ, ବିବିଧ ପୂଜା ପ୍ରଭୃତିର ବିଷୟ ଆନେକତ ହୋଇଅଛି । ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମଣ, ଦକ୍ଷାବ୍ରହ୍ମଣ, ଆରୁର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ।

ଆଗମ ବା ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବ । ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତଦ୍ବାଚା ଉଚ୍ଚବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମଣ ପ୍ରଥା ବହୁକାଳରୁ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ନ ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜିୟା ଓ ଲତା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆରୁର, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ଓ ତନ୍ତ୍ରାଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ ବା ସାଧନ ପଥରେ ଶିଷ୍ୟ ସଫଳକାମ ହେବେ ନାହିଁ । ନାନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଚରକାଳ ଗୁପ୍ତଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରକୃତାର୍ଥ ବହୁ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଅନୁରାମ୍ୟ । ସମ୍ପ୍ରତି ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେପରି କରାଯାଏ ତାହା ଭେଦ ଓ ସୁଶିଖାର ବାଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ମନେହୁଏ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେହେଲେ ମୋକ୍ଷସାଧନର ଉପାୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଯୌନସଂଗମ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣନ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅଧଃପତନର ମାର୍ଗରେ ନେବା ଲାଗି, ମନେହୁଏ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ଗୁଣାକ୍ ଦର୍ଶନରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପରିତ୍ରାଣିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧି ପଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲେ ଏହାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ।

ପଦ୍ମସୁରଣ ଓ ଭଗବତରେ ପ୍ରକାଶିତରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ, ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିର ନାମ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଢ଼ିକୁଳାନ୍ତରା ହେବେ ସେହିମାନେହିଁ ପାପାତ୍ମୀ । ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତାହାହେଲେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ମୋକ୍ଷ-ଲାଭର ଅନ୍ତରାୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ । କେବଳ ତାର ଅର୍ଥ ବିକୃତ ନେଇ ଅନର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି । ସବୁ ବିଷୟର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କଦାପି ମଦ୍ୟପାନ ବା ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେଇନାହିଁ ।

ପଞ୍ଚମକାର ତତ୍ତ୍ୱ

ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚମକାର । ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମକାରର ଦ୍ୱାଦ୍ୱିଦଶ ଲେଖକ, ଏପରିକି ପତ୍ରିତମାନେ ନାନା କୁଳର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉ ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ତାହା କଦାପି ସେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଅପାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦା । ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେହେଲେ ମାନବକୁ କୁପଥଗାମୀ କରୁ ନ ପାରେ । ପଞ୍ଚମକାର ସାଧକର ମାଣରେ ଅନୁପମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦୀପିତ କରେ । ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କବିର ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର; ତନ୍ତ୍ର ସାଧନହିଁ ଯୋଗସାଧନ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମକାର ।

“ମଦ୍ୟଂ ମାଂସଂ ଚ ମତ୍ସ୍ୟଂ ଚ
ମୃତ୍ତାଂ ମୈଥୁନ ମେବ ଚ,
ମକାର ପଞ୍ଚକଂ ଦେବ ଦେବତା—
ପ୍ରୀତି କାରଣକମ୍ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୃତ୍ତା ଓ ମୈଥୁନ ଏହି ପଞ୍ଚମକାର ଦେବର ପ୍ରୀତିସାଧନ କରେ । ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁଳାର୍ଥିବ ତନ୍ତ୍ରରେ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଖାଯାଏ ।

“ମଦ୍ୟପାନେନ ମନଃଜ୍ଞା ଯଦ୍ୱି ସିଦ୍ଧିଂ ଲଭେତ୍ତ ବୈ ।
ମଦ୍ୟପାନ ରତାଃ ସର୍ବେ ସିଦ୍ଧିଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ପାମଦଃ ।
ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ମାତ୍ରେଣ ଯଦ୍ୱି ପୁଣ୍ୟା ଗର୍ଭର୍ତ୍ତବେତ୍ ।
କେଳେ ମାଂସାଶିନଃ ସର୍ବେ ପୁଣ୍ୟଭ୍ରାଜା ଭବନ୍ତି ବୈ ।
ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଗେନ ଦେବେଶି ଯଦ୍ୱି ମୋକ୍ଷଂ ଭବନ୍ତି ବୈ ।
ସର୍ବେଽପି ଯନ୍ତ୍ରବୋ ଲେଳେ ମୁକ୍ତା ସୁଧଃ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଷେବଣାତ୍ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଯଦ୍ୱି ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତା ତେବେ ମଦ୍ୟପାନରତ ପାଷାଣ୍ରଗଣ ସମସ୍ତେ ତ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରନ୍ତେ; ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଯଦ୍ୱି ସଦ୍ଗତି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ମାଂସାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେହିଁ ପୁଣ୍ୟଭ୍ରାଜୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ । ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଗରେ ଯଦ୍ୱି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଜଗତର ସକଳ ଜୀବନ୍ତ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ପାରନ୍ତେ । ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଲୋକେ ବୁଝି ନ ଡାରି ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପ୍ରଧାବିତ ହେଉଅଛନ୍ତି । ନୋଚେତ୍ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ

ଯେଉଁ ନଗର ଯୋଗତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି, ତାହାର ଗୁଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପାରିଲେ ଲୋକେ ଇଷ୍ଟଲଭ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ‘ଜ୍ଞାନସଂକଳନ’ ଓ ‘ରୁଦ୍ର ସାମଳ’ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚମକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ଶିଖାନ-ଯୋଗ୍ୟ —

ପଞ୍ଚମକାରର ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ମଦ୍ୟପାନ ; କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ୍ୟପାନର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ମଦ୍ୟପାନ ନୁହେଁ; ସେ ମଦ୍ୟର ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ବ୍ରହ୍ମରତ୍ନସ୍ଥ ସହସ୍ର ଦଳକମଳ ନିର୍ଗତ ସୁଧାକର ପାନରେ ସାଧକର ଯେ ମଉତୀ, ସେହି ମଉତୀହିଁ ମଦ୍ୟପାନର ସ୍ୱରୂପ । ଏ ବିଷୟରେ ‘ଆଗମସାର’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ—

“ସୋମଧାରା ଶରେତ୍ ଯା ତୁ ବ୍ରହ୍ମରତ୍ନାତ୍ ବଗନନେ,
ପୀଢ୍ଵାନନ୍ଦମୟୀଂ ତାଂ ଯ ସ ଏବ ମଦ୍ୟସାଧକଃ ।”

ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ—ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନୁହେଁ । ତାହାର ଗୁଡ଼ାର୍ଥ ଏହି ଯେ—ମା = ରସନା + ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରସନାର ଅଂଶ = ବାକ୍ୟ । ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟସ୍ତେଷ ବା ମୌନାବଲମ୍ବନ ।

ଯଥୋକ୍ତ—

“ମା ଶରୀରସନା ଜ୍ଞେୟା ତଦଂଶାନ
ରସନାସ୍ତ୍ରୟେ,

ସଦା ଯୋ ଭକ୍ଷୟେତ୍ ଦେବ ସ
ଏବ ମାଂସସାଧକଃ ।”

ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ରସନା ଭକ୍ଷଣ ବା ଜହ୍ନା ସଙ୍କୋଚନାଦି ବାସ ସାଧକର କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ।

ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ—ସାଧକର ମତ୍ସ୍ୟଭକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କୁନ୍ଦୁକଯୋଗ ବା ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ତେଷ ।

ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଦ୍ରା—ମୁଦ୍ରା ଭକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ଆଶା, ତୃଷ୍ଣା, ଗ୍ଳାନି, ଭୟ, ଦୃଶା, ମାନ, ଲଜ୍ଜା ଓ କ୍ରୋଧ ଏହି ଅସ୍ଥୁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅଗ୍ନିବାସ ସେ ସମୁଦାୟକୁ ସୁସିଦ୍ଧ କରି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଯଥା—

ଆଶା ତୁମ୍ଭା କୁରୁପ୍ତା ଉୟ ବଦାଦ ଦୃଶାମାନ ଲକ୍ଷାଭିଷଙ୍ଗାଃ
ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନାବସ୍ଥୁମୁଦ୍ରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମତନଃ ପାତ୍ୟମାନ ସମନ୍ତାର୍ ।”

ତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଚକ୍ର ମୈଥୁନ । ମୈଥୁନର ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ବା
ବ୍ୟଭିଚାର ବା ଉଚ୍ଛ୍ୱଳକାତା ବା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ମିଳନ ନୁହେଁ । ଏହାର
ଗୁଡ଼ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସନ୍ନିଶ୍ଚୟ, ବ୍ରହ୍ମର ଶ୍ଚିତ ସହସ୍ରାର ବିନ୍ଦୁ ସହଚ
କୃତ୍ରିକା ଶକ୍ତିର ମିଳନ ବା ସଂଯୁକ୍ତନ ।

ଯଥା — ସହସ୍ରାରୋପର ବିନ୍ଦୋ କୁଣ୍ଡଳାର୍
ମିଳନାର୍ ଶିବ,

ମୈଥୁନଂ ପରମଂ ବିବ୍ୟଂ

ଯଜ୍ଞନାଂ ପରିକର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ।”

ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରକୃତ୍ୱତର ଚିତ୍ରବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ? ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ
ଅଭିନବେଶ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ, ଯଥା — ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ପରିବୃତ ହେଲେ
ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଶିଷାଦାନ ଓ କଳକାଳରେ ପଞ୍ଚମକାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ସୁଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ହେବା ତନ୍ତ୍ରର ସାର ସଫଳ ।
କାଳବଶରେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ହେତୁ ତନ୍ତ୍ରର ସେହି ନିଗୁଡ଼ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି
ନ ପାରି ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର
ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସେ ଯୁକ୍ତି
ଅନୁସ୍ମୃତିର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷାର ବିଷମୟ ଫଳ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ

ବଜୟାଗ ବିଧି

ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉକ୍ତ ଧର୍ମ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଭରଣସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ସମନ୍ୱୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଓ ଏ ଧାମରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ଏହା ଏକ ଅସଂକଳିତ ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମ । ଶିବ, ଯୌର, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ ଓ ବୈଷ୍ଣବାଦ ସକଳ ଉପାସନା ଏ ଧର୍ମର କ୍ରମିତ । କୌଣସି ସଂପ୍ରଦାୟର ବୈମତ୍ୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନିରଂଜନ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭେଦମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଉପାସନା ନିର୍ଗୁଣର ସମ୍ଭବପର ନ ହେବା ହେତୁ ଧ୍ୟାନବନ୍ତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ସଗୁଣ ଭାବ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରକଟାଇ ଅଛନ୍ତି । ଏ ପୀଠ ଓ ମନ୍ଦିରବରଣର ପରିସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ସମୟରୁ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତ ଲଭନୀୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର । ପୌରାଣିକ ମତରେ ମାଳବ ଦେଶୀୟ ମନ୍ଦାରଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରର୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।

ଏ ପୀଠରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ତାଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଗତ । ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନବ କଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧିର ଅନୁକ୍ରମ ବିଧିମତ୍ତ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମସୂକ୍ଷ୍ମ, ଗୁଣଗୁଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ
 ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତମ କର୍ମ ହୁଏ, ବର୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବକମାନେ
 ମମେବତ ହୋଇ ଦାରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଯାତ୍ରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ
 ଗୁଣଗୁଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗୁଣ କରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ
 ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି । ଦାରୁ
 ଆନୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର
 ଉପାସନାରେ ଗୁପ୍ତି ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ
 ମତେ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷିତ ଦାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ
 ସଲକ୍ଷଣ ଦାରୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ବା କିପରି ମିଳିବ ଏହା କେବଳ
 ଉଗବଂଶୀଙ୍କର ଆରାଧନାର ସାପେକ୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ
 ଉପବାସରେ ଜାଳଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରେ ଉଗବଂଶୀଙ୍କର
 ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ଦେବ ବର୍ଷକା ସହଚର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା
 କରନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥାଶ ବିଶିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ସଜାତ,
 ମୂଳଦେଶରେ ହେଉଥିବା ନାଗବାସବିଶିଷ୍ଟ ପାତାଳ ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ ସ୍ଥିରକରି
 ବନଯାଗ ବିଧିରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଓ କାଣ୍ଡୋପର ପୂଜା ହୋମାଦି ସଂପାଦନ
 କରାଯାଏ । ଯଥାବିଧି ଦାରୁ ଆତ୍ମସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଛେଦନ ପ୍ରାୟ ଓ
 ନିମେ କର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନରେ ଆମାତ ହୁଅନ୍ତି । ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞୀୟ
 ଅରଣ୍ୟ ଛେଦନ ନିୟମରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପଞ୍ଚବିଧରେ ସାମାଜିକତା କରି
 ମହା ସମାଗୋଷ୍ଠରେ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଭୂଷିତ ପୂଜକ ଶଙ୍ଖ, କାହାଳାଦି ବାଦ୍ୟ
 ପୁରସର ଆମାତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କୋଇଲି
 ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି । ତା'ପରେ ଶୁଭଦିନ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାରୁ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ
 ହୁଅନ୍ତି । ଏହାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସନ୍ଧାର ବହୁବିଧ ଓ ବହୁମୁଖ୍ୟବ୍ୟସାଧ୍ୟ ।
 କୁଣ୍ଡ, ମଣ୍ଡପ, ଶାଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳ ମଣ୍ଡଳାଦି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
 ଦେବେ ଅପୂର୍ବତାପକ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାପରେ ଆମାତ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର
 ଅଭିଷେକାଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବ ବର୍ଷକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
 ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ
 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନକାଳୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର
 ହେବା ନିଷିଦ୍ଧ । ଏହିଣ ସମକାଳରେ ମୃଦଙ୍ଗ କାହାଳାଦି ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି
 ହୋଇଥାଏ । ମୂର୍ତ୍ତିଗଠନ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ନ୍ୟାସାଦି

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଉପାସନା
 ଲାଗୁର ଶକ୍ତି (ବେଦାଗମ ମନ୍ତ୍ର ବୈଶ୍ଣବାଦ) ବ୍ୟାପକ ଶ୍ରବଣରେ ଅବଲମ୍ବିତ
 ହୋଇଥାଏ । ଅତୀତର ନବକଳେବର ଶୈଳୀ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ
 ଓ ବଧୂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟାନ୍ତର ଓ ଦୁର୍ଜେୟ ହେତୁ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
 ଦ୍ୱିତୀୟାଦିର ତିନିପକ୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଅପୂର୍ବ କୃତ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।
 ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବା ନେତ୍ରୋତ୍ଥାପନ ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ରଥରେ
 ଏମାନେ ଯଜ୍ଞ ବେଦକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞବେଦରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟାପୀ
 ଶିକାଳ ଧୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାର (ବଡ଼ ଶୂଙ୍ଗାର) ଘୋର ଇତ୍ୟାଦି ମାଳାଦି
 ନିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ନବମ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା
 ଆରମ୍ଭ । ତୃତୀୟା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନିଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି
 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିମନ୍ତ ସପ୍ତାବରଣାଦି କୃତ୍ୟ ସମାପ୍ତିତ ହୋଇ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷପଦ
 ଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ଥାପନ ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ । ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ
 ଦ୍ୱିତୀୟା ପ୍ରାତଃ ଧୂପସ୍ତୋତ୍ରାନ୍ତେ ବୈଦିକଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳାସ୍ତୋତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ
 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଉକ୍ତ ରଥର ପଦସ୍ଥା ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ତିନିଟି ରଥ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଭଦ୍ରା
 ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୁଏ । ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଦେବଦଳନ ବା
 ଦେବରଥ ଏହି ରଥନୟର ନାମ । ରଥ ଚତୁର୍ଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବରଣ
 ଦେବତାମାନଙ୍କର ସାରଥୀ ସହ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଳେବର କାଳରେ ମଧ୍ୟ
 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏପରିକି ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକ ସାମଗ୍ରୀ
 ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉତ୍ତର ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ରଥ ନିର୍ମାଣ
 ବନଯାଗ ବଧୂମତେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆମ୍ଭର କାନ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ
 କରାଯାଏ । ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସତ୍ୟଯୁଗାଦି ହେତୁ (ସତ୍ୟଯୁଗ ଏହି ଦିନରେ
 ଆରମ୍ଭ) ଏହି ଦିନଟି ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିବସ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ

ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁର ଅନ୍ୟତମ ।
ପୁଣି ସେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅତି ପାଚୀନ ଓ ତାଙ୍କର ମହିମା
ନୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାଧାରଣ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଭବ ବ୍ୟାପାର । ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍
ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସ୍ୱାୟଂ ‘ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ’ର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ
ଓ ସମ୍ଭାବରଣ ପୀଠର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିବାଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ
କଲେ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାସଞ୍ଜିକ ହେବ ନାହିଁ ।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ଶ୍ରୀ ଭୂ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧୁତ —

ଉଦ୍ରାତ୍ତରଭ୍ୟୁଳକମ୍ପ

ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ପ୍ରମୁଖାଶିଳାମରଶିଖା —

ଯୁଷ୍ଟାଦ୍ରିଂ ପୀଠୋପକମ୍ପ

ଶ୍ରୀ ମନ୍ମଥାଧର ଧରନ୍ତର

ମହାମାଳାୟୁ ମାନଂ ମହଃ

ଶ୍ରୀ ଭୂମାଧରତ ସୂରଂ ଭବତୁନଃ

ପ୍ରୀତ୍ୟ ହୃଦୟଦ୍ୟତ୍ତଂ ।”

ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୂଦେବୀ, ମାଧବ, ସୁଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ
ଜଗନ୍ନାଥ, ଅବମାତୁତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଭଦ୍ର ଏହି ସମ୍ଭାବରଣ ପୀଠର ଘାତ
ଓ ମହାଦେବାଦ ଅମରମାନଙ୍କର ଶିଖା ଶିରେଭାଗରେ ସେବିତ ପୀଠଭୂମିରୁ
ଯେଉଁ ମହାମାଳାୟୁମାନ ମହତ୍ ତେଜ ବିନର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ତାହା ଭକ୍ତ
ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅପସାରଣ କରୁ । ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ,
ଅବତାରବାଦ, ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମନାସୀ
ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଅଛନ୍ତି, ବହୁ ମତ, ବହୁ ଲେଖା
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର

ବିକ୍ୟମତ ବା ଅବସ୍ଥିତି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଏ ସେକ୍ସର ବା ଏ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅବଧାରଣା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ—କାରଣ, “ସୁଦୃଢ଼ ସବ ମନୋରମା ରିଃ ।”

ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କୌଣସି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି । ସେ ଅବତାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବାବତାରର କାରଣ ଏକଦେବ ଅଟନ୍ତି । ଶ୍ରେତାଶ୍ରେତ ଉପନଦେରେ ଉକ୍ତ ଅଛି—

“ଏକୋଦେବଃ, ସବ୍ ଭୂତଓ ଗୁଣଃ ସବବ୍ୟାପୀ, ସବ୍ ଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା, କର୍ମାଧକ୍ଷଃ, ସବ୍ ଭୂତାଧୀବାସଃ, ସାକ୍ଷୀ, ଚେତା, କେବଳ ନିର୍ଗୁଣସ୍ତୁ ।”

ଏହି ଉପନଦେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରୂପରେ ଯେଉଁ ଦେବ କେବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଶୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ସେହି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ରୂପେ ବିରଜମାନ । ଏହାଙ୍କ ଆବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ମୂଳ ନୁହନ୍ତି । ଯେମିତି ପୁରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଧାମ, ମାଳାତଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ, ନାମର ପ୍ରକାଶ ସମୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁରାଣ, ପଦ୍ମସୁରାଣ ପଦ୍ମରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ଏ ଯୁଗୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବହୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ । ମାଳମାଧବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଅଟଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଳମଣି ବିଗ୍ରହ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିଧର ହୋଇ କେବଳ ଦେବମୂର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଲୋକାବହତ ଥିଲେ । କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ଲୋକାବହତ ହେବାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ । ପରେ ମାଳବତେଶୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉକ୍ତାଗ୍ରଣୀ ମହାରାଜ ବେଷ୍ଟସମେତ ଏତାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମାଳମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ । ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିମ୍ବ, ଉଦ୍ଭାତ-ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପେରିତ ନାରଦ ସଚେତନ କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ । “ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମହିମା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମରେ ଯେହି ମାଳମାଧବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟାଇବେ ।” ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚରକାଳ ଧରି ଭାସୁର ରହିବ । ଏମୁ ଆପଣ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଧିମତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।”

ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପ ଦର୍ଶନ ଓ ଦବ୍ୟଦାରୁ ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ବୈକୁଣ୍ଠଲୋକ ଯଜ୍ଞବା (ଯଜ୍ଞ କରିଥିବା) ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନରପତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ପରେ ନାରଦଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୁଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠାଗତ ଶଙ୍ଖଚନ୍ଦ୍ରାକ୍ରିତ ଦବ୍ୟଦାରୁ ଆୟତନ କରି ଯଜ୍ଞ ଶାଳାରେ ରଖିଲେ । ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି କପର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରା ସମ କାଳରେ ଜନୈକ ବୃଦ୍ଧ ଦୈବବର୍ଚ୍ଚନା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ଓ ରତ୍ନସ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ଘର୍ଷ ପଦର ଦିନଯାଏ ରୁଦ୍ଧକପାଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ । ତଦନୁସାରେ ପଥାନରେ ରୁଦ୍ଧକପାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ବୈଷ୍ଣବୋତ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ । ଏହାହିଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମର ପୁରୀ ଓ ମାଳାଚଳସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଇତିହାସ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହାଙ୍କୁ ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ନିରୂପଣ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା କେତେଦୂର ଅସଙ୍ଗତ, ତାହା ବିବେକ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ପଦ୍ମପୁରାଣ’ରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧୀୟ ଅଶ୍ୱର ସେନାପତି ରୂପେ ଏହି ସୌରଗାମୀ ସୟୁର (ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ) ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଶସ୍ତ୍ର ଥାଇ ମାଳାଚଳାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱର ଅନୁସରଣକ୍ରମେ ତତ୍କାଳରେ ଜାଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତି କରିବା ପରିହୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆତଏବ ପୁରୁରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବୌଦ୍ଧ ବା ଶୈନାବତାରର ମତାମତ ସମୁପମନ୍ନ ନୁହେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧାଦି ଅବତାର ଏ ସୁଗର । ଏ ଅବତାର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାଳାଦି ନିରୂପିତ ଅଛି । ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ପୁରୁଷାଙ୍ଗତ ସୁଗର ଦେବତା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ । ନତ୍ୟ ଓ ଗୋପ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ତଥା ମାଳାଚଳର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳର ଦେବତା । ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଦେଶ, ସ୍ଥାନ, କାଳ ନିରୂପିତ ଅଛି ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେପରି କିଛି ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବାର ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ । ଅଥଚ ସଦାବତାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ରାମ ନୃସିଂହାଦି ଅବତାର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମବଧି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ବିଶେଷତଃ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ବିକାଶ କଳିକାଳରେ । ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି କାଳଦ୍ୱାରା କଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ ।

ଭଗବତରେ ଅଛି—

“ତତଃକଳୋଃ ସମ୍ପଦୃଷ୍ତେଃ

ସମ୍ମୋହାୟ ସୁରଦ୍ଵିତାମ୍

ବୁଝୋ ନାମ ଜନସୁତଃ

କକଟେଷୁ ଭବତ୍ୟେତ ।”

(କକଟେଷୁ—ଗୟା ପ୍ରଦେଶରେ)

ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ତାରୁ ମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବବର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ମିତ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ରଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ବି ସର୍ବସ୍ବ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ଵରୂପ ରଥ ବହିତ ରହିଥାଏ । ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମିତ ରଥ ନୀଳାଚଳ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକାଶ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଆନନ୍ଦନ କାଳରୁ ଓ ତାର ସ୍ଵାରଜ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ।

ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତିରୁ ଘରଠାରୁ ନୀଳାଚଳ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ରଥୋତ୍ସବ ନବଦିନବ୍ୟାପୀ ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ତାହାର ଇତିହାସ ଖୋଜିବାକୁ ଯେଲେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମୟ ଓ କାଳକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ । ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବମୁର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରଥନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ରଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ନିରୂପିତ କରିବା ସମୀଚାର ନୁହେଁ । ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଏହି ରଥରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ।

ବୌଦ୍ଧୀୟ ରତ୍ନସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଅମଙ୍ଗଳ ଯେମ୍ବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୁର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମୂଳତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶିତ । ସୁତରାଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧରୂପୀ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ କୌଣସି ଅବତାର ନୁହଁନ୍ତି—ସେ ଅବତାର । ଭକ୍ତ ଦିବାକର ଦାମ୍ବଙ୍କ ମତରେ—

“ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଖୋଳକଳା

ତହିଁରୁ କଳା ନନ୍ଦବଳା,

କଳାକୁ ଖୋଳକଳା କରି

ଗୋପେ ବିହରେ ନନ୍ଦ ହରି ।”

ସୁନଶ୍ଚ ଯୋଗୀପ୍ରବର ଭକ୍ତିଶିରୋମଣି ଅବ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହନ୍ତି —

“ଅବତାର ତଣ ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୁନ
କିଶ୍ନର ସାକ୍ଷୀତେ ଲୁକାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ରହୁ ସିଂହାସନ ।”

ଏହା ହିଁ ଶେଷ କଥା ।

କେହି କେହି ନାଥ, ଜନ୍ମବନ୍ଧ ଓ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ଵାଦ୍ଵ ଦେଇ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୈନ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଅବଧାରଣା କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଥାନ୍ତି
ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶାଖାରୁତ ମିଥୁନମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗ୍ରୋସକ ଭାବେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି । ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ନାଥ’ ଶବ୍ଦର ବର୍ତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ନାଥ ଶବ୍ଦ
କେବଳ ଜୈନ ବ୍ୟବହୃତ ନୁହେଁ; ଏହି ‘ନାଥ’ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାଜର୍ଥକ ବୋଲି
ପାଣିନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଷିତ । ନାଥ ସ୍ଵାମୀ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ । ପ୍ରକୃତ
ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଉପାସ୍ୟପର — ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଣିନୀଙ୍କ ମତ । ତେଣୁ ନାଥ ଶବ୍ଦ
ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ପର ହେବାରୁ ଉପାସ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କଠାରେ ନାମଠାଏ ପ୍ରୟୋଗ
ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆମ ଧର୍ମଭୂମି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟଶଃ ପ୍ରଚଳିତ ।
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ହିମାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଅଲ୍ମର-
ନାଥ, ଭୂଜନାଥ, କାଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥ, ସୁନଶ୍ଚ ଗୋପନାଥ, ଗୋପୀନାଥ,
ଲୋକନାଥ ପଭୃତ ପସିଦ୍ଧ ବହୁ ନାମ ଦେବନାମାଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ।
ଏମାନେ କଅଣ ଜୈନ ଦେବତା ?

ବହୁତଃ ଜଗତର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ରହି-
ଅଛି । ଏ ଜଗତରୁପୀ ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତ୍ଵେ ନାଥ ।
ଜଗତର ଉପାସ୍ୟ-ଦେବତା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ତ୍ଵରୂପ ନ ହୋଇ ପଦ୍ମ କେବଳ
ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ରୂପେ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ନାମ
ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟର ପୃଷ୍ଠ ଶକ୍ତିତ ହେଉଅଛି । କାରଣ ଜଗତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗତି-
ଶୀଳ ସ୍ଵପାର । ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଜଗତ । ଏହି ସ୍ଵପାର ଅନନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଆଦ୍ୟନ୍ତ-ବିଶିଷ୍ଟ — କେବଳ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ଅନାଦି । ଏ ଭୂକନାରେ
ଏହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅତି କିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାଧୀଶ, ଗୀତୋକ୍ତ,
ସରସ୍ଵତୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କଠାରେ କେତେ ସେ ନ୍ୟୁନ
ଓ ଅସଙ୍ଗତ, ତାହା କେବଳ ବିପକ୍ଷିତବର୍ଗଙ୍କର ବିବେଚ୍ୟ । ଉକ୍ତ ରୂପକ
ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଲୋକାୟତ ବା ତଥାଗତ ମତଟି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ଏହା ମଧ୍ୟ
ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରହିଅଛି । ସମ୍ୟକ୍ଦର୍ଶନ,

ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ଚିନ୍ତା — ଏହି ରହସିତୟା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ବା ଯାହାଙ୍କ ଆଶ୍ୱରେ ଏ ଢେର ଜଗତରେ ଆଶ୍ରୟିତ, ସେହି ଆମର ଖଳାଚଳପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଅନାଦି ନିଗମାଗମ ଯିଏ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁଷ୍ପଦ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁତ ଅଟନ୍ତି । ପାଞ୍ଚରାଶି ମତେ ଏହାଙ୍କର ପ୍ରଜାପତିତ ଆବହମାନ-କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ବାସୁଦେବ, ସଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁତ ଏହି ଚତୁର୍ବି । ମୂର୍ତ୍ତି । ବାସୁଦେବ — ପରମାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ । ସଙ୍କର୍ଷଣ — ମହାତତ୍ତ୍ୱ ବଳଭଦ୍ର । ପ୍ରହ୍ଲାଦ — ଅହଙ୍କାର ବା ସୁଭଦ୍ରା । ଅନିରୁଦ୍ଧ — ମନ ବା ସୁଦର୍ଶନଚକ୍ର । ଜଗନ୍ନାଥ — ସୁଷ୍ଟ ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର । ବଳଭଦ୍ର — ଶୁକ ବା ଢେର ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର । ସୁଭଦ୍ରା — ଉଭୟ ଜଗତର ଶକ୍ତିରୂପ ବା ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ; ତେଣୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା । ସୁଦର୍ଶନ — କାଳଚକ୍ର ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ । ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାଳ — ସେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ରଥକୁ ନିଆଯାଏ । ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ —

ବଳଦେବ — ଶେଷ ଦେବ । ସତ୍ୟାଧାର ବା ସଦାଶିବ ।

ଜଗନ୍ନାଥ — ଜଗଦୀଶ୍ୱର ।

ସୁଭଦ୍ରା — ପରମାଶକ୍ତି ବିଶେଷ ।

ସୁଦର୍ଶନ — ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିକାଶ ।

ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନମୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକାଂଶଟି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ —

“ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିମୟୀ ଯା ଜନଯୁତ

କାଳଚକ୍ର ମେବାଦୌ ।” (ମନୁ) ।

ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାନାଘାତ ବସୁର ପ୍ରକାଶିକା ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା । ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା । ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ୱନିଷ୍ଠ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ । ମେହ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରୂପିଣୀ ଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଢେର ଶୂନ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ।

“ଏକୋହଂ ବହୁତ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଜାୟେୟୁଃ”

ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଜ୍ଞେୟ, ଅବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକୋହଂ ବହୁତ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଜାୟେୟୁଃ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ

ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷ ହେବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥାର ପ୍ରକାଶିକା ଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବରଷ ସୁଲକ୍ଷ୍ମୀର ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର କାଳତତ୍ତ୍ୱ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ । ମନୁଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଦ୍ୱିଧା କୃତାମୃତୋ ଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେନ ସ୍ୱରୂପଭବତ୍ ।
ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାରୀ ତସ୍ୟାମ୍ବ ବରଜାମ୍ବ ସୃଜନ୍ ପଦ୍ମ ।”

ଏହି ସୁଲ ବରଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥୁନ ଭବାପନ୍ନ ହୋଇ ବରଜା ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ । ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କୁନ୍ଦାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ସୁଲ ବରଷ ବରଜାବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦ୍ୱିଧା ମିଥୁନାତ୍ମକ କରି ବରଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ, ସେହି ଆମର ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ । ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲୀନ । ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ବିପ୍ଳବ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନ୍ନ ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଲ, ସୃଷ୍ଟି ସବ୍ ଜଗନ୍ନିଦାନ ମହର୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର—ସେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ । ସେ ବଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ-ମୟ, ସବ୍‌ଜଗତର ସ୍ଥିତିକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ।

ସମସ୍ତ ଜଗତର ସବ୍ ନିୟାକାରଣୀ ଶକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପୀତବର୍ଣ୍ଣୀମୟୀ ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ । ସେ ରଜୋରାଶିମୟୀ ।

ସବ୍ ଜଗତର ମହାପ୍ରଳୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ।

ସେ ଲୟାଧାର ହେତୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବଶିଷ୍ଠ ।

“କୃଷ୍ଣଂ ତ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସା ଜନାତ୍ୟୟେ”

ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଲୀନ ହୁଏ । ମହାଭକ୍ତର ପରେ ଅନ୍ଧକାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ; ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କେହି କେହି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଗ୍ନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ । କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ଧତତ୍ତ୍ୱ ରୂପିଣୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।

ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧ ମନରୂପୀ, ତାହା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର । ତାହା ସର୍ବଥା ଓ ସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସକଳ ରୂପ ସିଦ୍ଧକର୍ତ୍ତା । ସତତ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅସିଲ ଶକ୍ତିମୟୀ ସୁଭଦ୍ରା । ଅନ୍ତଃତତ୍ତ୍ୱ ରୂପିଣୀଙ୍କ-
ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ବା କାଳଚକ୍ତୃ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତବ ।
ଏକର ବହୁ ନେବାର ଯେଉଁ ସରଣୀ, ତାହା ଏରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ-
ପାରେ ଯେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ଞାନାଘାତଙ୍କର ବହୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା; ମାତ୍ର ନିଜଠାରେ
ମହାମଳୟ ଦଶାରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଅନ୍ତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ବା ଇଚ୍ଛା ହିଁ
ପ୍ରକଟିତ ।

ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନିବିଧ୍ୟ । (୧) ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, (୨)
ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, (୩) ନିୟା ଶକ୍ତି । ପରମାତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ-
ଙ୍କର ନିବିଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ—ଏ ପଦ୍ୟ ପୀଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ।
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି—ମହାତତ୍ତ୍ୱରୂପୀ ସର୍ବପରି ବଳଭଦ୍ର ।

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି—ଅନ୍ତଃ ତତ୍ତ୍ୱରୂପୀ ସୁଭଦ୍ରା ।

ନିୟାଶକ୍ତି—ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ସୁଦର୍ଶନ କାଳଚକ୍ତୃ ଅଟନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ମୋଟ ଉପରେ ଏହା
ଭଗବତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମୌଳିକ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାଶ । ପତ୍ରିତମାନେ ଏହାର
ବିବର କରନ୍ତେ । ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ—ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାୟୀ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ।
ଏଥିରେ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିବେଶ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାୟିତ । ଏହି ରେଖା ମନ୍ଦିର
ଜିନୋଟି ପ୍ରଭ ବା ମୁଦରେ ମୁଦ୍ରିତ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭ ବାଲିମୁଦ, ୨ୟ ପ୍ରଭ
ଧାନ୍ୟ ମୁଦ, ୩ୟ ରତ୍ନ ମୁଦ । ଯଥାକ୍ରମେ ତାମସ, ରଜସ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂର୍ତ୍ତି-
ମାନଙ୍କର ନିବେଶ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ପଞ୍ଚମବୀ ଅବଦ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି । ତାର
ମୂଳ ତମ ପ୍ରଧାନ ନିୟା । ଅତଏବ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷାରେ ତମ ପ୍ରଧାନ
କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଅଛି । ଏହାର ମୂଳ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି । ମୂଳ ମନ୍ଦିର
ଓ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଶାଖାର ଅଧୋଭାଗରେ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର
ନିବେଶ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାୟିତ ।

“ମିଥୁନେ ରଥ ବଲ୍ଲଭଃ ଶାଖା ଶେଷମ୍ ହୃଦୟେନ୍ଦ୍ରେ”

ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଯଜୁର୍ବିଦ୍ୟାଦି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିବେଶରେ ବଜ୍ରପାତ ନିବାରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି ।
ବୃକ୍ଷାସୁର ବଧ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଆ ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଛଡ଼ିବାରୁ
ସ୍ବୟଂ ବୃହ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବୃହସ୍ପତିଆକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଭୂମି, ଜଳ, ଦୁମ୍ଭ
ଏବଂ ଧୂଳିଗତରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପାଦେ ପାଦେ ନିହିତ କରିବାରୁ ସେହି

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ପାଦପଦ୍ମ ଦିଗକୁ ରଜୋ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବି ଦୃଷ୍ଟି ବର ଲାଭ କଲେ ।

“ଭବନାଂ କାମ ଶତନ୍ତା ପାତକା ସ୍ୟାତ୍ ।”

ମିଥୁନାବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଭୂମର କାମଭବ ନାଶ କରିବ ସେ ପାତକୀ ହେବ । ଏପରିକି ବଜ୍ରଧାରୀ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୂମର ଅନଶ୍ଚ କର ପାରିବ ନାହିଁ ।

ବାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରରେ ରଜପ୍ରଧାନ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିବେଶ । ଉପାୟ ପୁରରେ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ମୂର୍ତ୍ତି ; ତେଣୁ ସହସ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ନିବେଶ ହୋଇଅଛି । ସୁତରାଂ ଏ ମନ୍ଦିର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନୟନାନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ବା ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କାହୁଁନା ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ।

ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀ :

ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଅଟେ । ଏହା ଭୈରବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଏହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଜାତିବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନିଭିନ୍ନ ଦୋଷ ନାହିଁ ।

“ନୀଳାଦ୍ରୋ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ

ସାକ୍ଷୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳକା ।” (ଚନ୍ଦ୍ର)

ଏହା ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ । ଏଠାରେ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ନିହିତ । ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଧୂପରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନିଗୁଡ଼ି ଭାବରେ ନିହିତ ଏବଂ ପୂଜାବଧୂରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜ୍ରମନ୍ତ୍ର ସଂଘଟିତ ରହିଅଛି ।

ଅନବସରର କାରଣ :

ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଅଦର୍ଶନ ବା ଅନବସର ବା ଅଗସର ପାଳିତ ହୁଏ, ତାର କିଛି ନିଗୁଡ଼ କାରଣ ଅଛି ।

କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସର୍ଜନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିଲା, ତାହାହିଁ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥକ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ । ପୁନଶ୍ଚ ସମନ୍ତକ ମଣି ଆନନ୍ଦନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାତାଳପୁରରେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ସହିତ

ଅହୋରାତ୍ର ଅନାହାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ; ଯହିଁରେ କି ‘ହତକୃଷ୍ଣ’ ବୋଲି ଦ୍ଵାରକାପୁରରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସାଦବମାନେ ଫେରି ଦ୍ଵାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିରୋତ୍ତର ସମ୍ପାଦ ଦେବାରୁ ପାରସ୍ଥିକ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବୃଷ୍ଟି ପୁରଣରେ ଅନୁସନ୍ଧେୟ । ଏହାକୁ ଏହି ‘ଅନବସର’ର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପରର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଧ :

ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବେଦ ଆଗମୋକ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ । ଏହାଙ୍କର ନୀତି, ପୂଜାପଦ୍ଧତି, ବେଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ପୁରାଣାଦି ବଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବଧି ଲୋକୋତ୍ତର ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନନ୍ୟ ଦେବାଳୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ । ଏହାଙ୍କର ପୂଜାପ୍ରଣାଳୀ ଦେବଦ୍ଵାର କପାଟଫେଟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୟନ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବଧବଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ତାହାର ବିବରଣ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖଧ୍ଵନି, ସ୍ତୁତି, ପୁରସ୍କରଣ, ଦ୍ଵାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାରସିକ, ଅବକାଶ, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ (ସାହାଣମେଲ), ଚତୁର୍ପର ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ଵାରପାଳପୂଜା, ବୈନତେୟ ପୂଜା ସ୍ନାନାନନ୍ତର ପାକଶାଳାରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି, ହୋମ ଓ ତଦ୍‌ଗ୍ନିରେ ପାକାରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାକ ହୋଇଥାଏ ।

ପାକ ଜଳ ବାପୀରେ ଧାତୁପାମ ସଂଶ୍ଳେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ନବଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତେଜିତ ଜଳ ପାକଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସେ ପୁଣି ତନ୍ନାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବେକ ପୂର୍ବକ ପାକସିଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ପାଚନବେଦ୍ୟ (ହବ୍ୟ) ମେଧା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାନୁର ପାକଶାଳାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ବାଳଭୋଗ-ଅର୍ଥାତ୍ ବଲ୍ଲଭ ଫରେ ଗୋଡ଼ ଉପରୁରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରିହ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାଗ୍ରିହ ଏହି ଶିକାଳଧୂପ ବହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାଶୁକ୍ଳାର ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ସିଂହାର ଫୁଲବେଶ ହୋଇ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହୁଏ । ପଦ୍ମତ ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବୁର ଆସନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଗ୍ରହଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଦ୍ମପେଟି ନୈବେଦ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବଧ ହୁଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଏବଂ ରାଜ-ରାଜୋପରୁର

ଆଦର୍ଶ ଛବି, ଶୂନ୍ୟ, ବାସ, ମୟୂରସିନ୍ଧୁ, ଚାକଦୁନ୍ତ ଭୃଙ୍ଗାର, ଆଲଟ, ପତଙ୍ଗାନ୍ତ (ସିନ୍ଧୁଦଳୀ), କାହାଳି, ଆଳୟନ, ବାଦ୍ୟ, ଗୀତ ନୃତ୍ୟ, ଜୟଜୟ ଧ୍ବନି, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଦ୍ରୁମ, ପତାକା, ପଲ୍ୟଙ୍କ, ବନ୍ଦୀବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ସତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହା ଶ୍ଵେତର କରି ଲେଖିବା ଆୟାସଯାଏ । ଏ ନୃତ୍ୟରୂପ ଛନ୍ଦା ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ଵେତ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶଯାତ୍ରା ଶ୍ଵେତଯାତ୍ରା ସବୁ ଫଳନିତ ଅଛି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟସାପେକ୍ଷ । ସ୍ଥଳତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଣ୍ଡି ଓ ପ୍ରତିମା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ — ଅଳ୍ପ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ — ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ।

ଉପସଂହାର :

ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଚରନ୍ତନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତତ୍ତ୍ଵ ନେଇ ନାନାବିଧ ମତ, ଇତିହାସ ଚଳି ଆସୁଅଛି । ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ-ଦାରୁରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦନ୍ତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଗ୍ଧାବଶେଷ ଅସ୍ଥି ଅଛି ବୋଲି ମତ-ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାନ୍ତି ; ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପ୍ରମାଣ ଅଟେ । ତେଣୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ଵକୃପ୍ତାଣ୍ଡେଶ୍ଵର ଅନାଦ୍ୟନନ୍ତ ଶକ୍ତିମୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜୈନାବତାର ବା ବୌଦ୍ଧାବତାର ବା ଶାରବେଳଙ୍କ ଜନାସନ ବା ଯେ କୌଣସି ଅବତାରର ରୂପ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ।

ରତ୍ନ ବେଦରେ ଅଛି —

“ଅଦୋ ଯଦାରୁ ପୁରବତେ ସିନ୍ଧୋଃ ପାରେ ଅପୁରୁଷେ

ତଦା ‘ରତ୍ନସ୍ଵ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶୋ ତେନ’ ଗଚ୍ଚ ପରସ୍ପରମ୍ ।

ସିନ୍ଧୁପାରେ ଅପୁରୁଷମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦ୍ଵାର ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ନିର୍ମିତ, ଅବିନାଶୀ ଦାରୁ ଭସମାନ ସେହି ଦାରୁକୁ ପୂଜା କରି ସଦ୍ଗତି ବା ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ।

ଉପରେକ୍ତ ଦାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଆର କିଛି ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା

ଅଦୃଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସୁଭଦ୍ରାଂ ବଳଂ ତଥା

ମୋକ୍ଷଂ ନ ଲଭତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଃ କୁବନ ପୁଣ୍ୟ ଶତାନ୍ୟପି ।

(ପଦ୍ମପୁରାଣ)

ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୟି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ ସଂହିତାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଉତ୍ତ୍ରାଧାମଳ, ମୁକ୍ତିଚିନ୍ତାମଣି, ସୌଭାଗ୍ୟ ମଂଦୁକା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୂର ଭୂର ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ତି, ପୂଜାପ୍ରଣାଳୀ, ସେବକ ନିୟୋଗ ସର୍ବୋପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାତ୍ରାବିଧି ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ । ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା । ଏହା ପ୍ରତିତପାବନ ଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷ-ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ । ସାଧାରଣରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ନାମରେ ମଧ୍ୟ କଥିତ ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ରଥ ପଡ଼ିଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକ ବିଧି ଅନୁସ୍ଥିତ ହେବା କାହାର ଅବଦାନ ନୁହେଁ । ବିଶେଷତଃ ବନଯାଗ ବିଧି ମତେ ଅକ୍ଷୟ ଭୃଗୁସ୍ଵାଂରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଅକ୍ଷୟ ଭୃଗୁସ୍ଵା ଦିନ ବନଯାଗ ପୁରଃସରପୂର୍ବକ ଅକ୍ଷତ କାଷ୍ଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତିନି ରଥର ବିଶ୍ଵକର୍ମାଙ୍କର ବରଶାଂକ୍ତ କୃତ୍ତିତ୍ଵରା ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହୁଏ ।

ପୂର୍ବରୁ କଥିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ମଳାଚଳସ୍ଥ ପୁଣ୍ୟପୀଠର ଶକ୍ତିମାତ୍ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଦ୍ବୃତ୍ତିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ସମାହିତ ।

ଅକ୍ଷୟ ଚୂଡ଼ାୟାରେ ରଥାରମ୍ଭ, ପିଣ୍ଡ ଚଥର ନାମକରଣ, ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଚକ ଓ ଅଗ୍ରଦର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଭୃତିର କିଛି ନା କିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

ଅକ୍ଷୟ ଚୂଡ଼ାୟାରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ । ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ସତ୍ୟଯୁଗାଦି ହେତୁ ଏହି ଦିବସରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଅତି ରହସ୍ୟଜନକ ।

ରଥ ନାମ ଶରୀର :

“ଆତ୍ମାନାମ୍ ରଥୀନଂ ବିଦ୍ଧି
ଶରୀରଂ ରଥମେବତ୍ ।” (ସ୍କନ୍ଧ)

ଜୀବଜଗତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବୋଲି ସକଳ ବେଦ, ତନ୍ତ୍ର ପୁରାଣାଦିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଅବତାର ଉପନିଷଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତଥ୍ୟମାବତାରକୁ ଜୀବସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି । ଏହା ଅନାଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାରବତାର, ଯାହାକି ଜୀବ ବା ପୁରୁଷ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଜଗତର ରକ୍ଷଣାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ଯୁଗାବତାର ହୋଇଅଛି । ଏହା କେବଳ ଭାଗବତ ନୁହେଁ; ବେଦ, ତନ୍ତ୍ର, ପୁରାଣାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରିତ ।

ପ୍ରୋକ୍ତ ରଥର ବିରାଟ ରୂପ ଜୀବଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର । ପରମାତ୍ମା ଯେକି ଚତୁର୍ବ୍ୟୁତ ରୂପରେ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅନିରୁଦ୍ଧା-ମୂଳ—ସେହି (ପରମାତ୍ମା) ରଥାରୂପ ହୁଅନ୍ତି । ମହାପ୍ରଳୟାନନ୍ତର ଜୀବକୁଳର ସୃଷ୍ଟିରମ୍ଭ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ନ ଥିଲେହେଁ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ବେଦାଦିରେ ଉକ୍ତ । ସୁତରାଂ ଜୀବକୁଳର ଶରୀରରୂପୀ ରଥ ଆରମ୍ଭ ଦିନକୁ ସତ୍ୟଯୁଗାଦିକୁହି ଏହି ଅକ୍ଷୟଚୂଡ଼ାୟା ଦିବସ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରୁଅଛି । ଏବେ ବି ଔଷଧ ବଜ୍ରପତନର ଦିନ ସେହି ଅକ୍ଷୟ ଚୂଡ଼ାୟା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ବିଷୟ କିଏ ନ ଜାଣେ ?

ତେଣୁ ଜୀବର ଶରୀରରମ୍ଭ ଦିବସ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ଚୂଡ଼ାୟା ଦିନ ବୋଲି ଉକ୍ତ ଥିବାରୁ ବହୁକାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଦିୟା ସେହିଦିନୁ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଜାତି-ଧର୍ମ-ନିର୍ବିଶେଷରେ ରଥସ୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ-
ନିର୍ଗନ୍ତାବ ସଂଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତୁ । ଏଥିରେ
ନିର୍ଗାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ରଥରେ ମୂଳାଦି ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟରେ
ଅର୍ଥାତ୍ ପାକସିଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଦୁର୍ବ୍ୟ ଦୂତାଦିରେ
ସମାହିତ ହୁଏ । ଅବଶିଷ୍ଟ ମହାନ୍ଦବ୍ୟାପୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ମାଳାଦ୍ରବ୍ୟ
ସକଳ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୋମାଦି ପାକାନ୍ଧରେ ହୋଇଥାଏ ।

ଉକ୍ତ ରଥଯାନା ମହାଧର୍ମରେ ମମର୍ଷିତ । ଏ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟମତାରଣ
ଯାତ୍ରା ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି, ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କଲେ ମନେହୁଏ ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାଦଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନବ
ନବ ସଂଖ୍ୟକ ଭବରେ ଅଛି, ଏହା ସମସ୍ତ ସଂସାରର ବୀଜଭୂତ ପଦାର୍ଥ ।
“ପାଦେଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତ୍ତାନ୍ତ ଇତି ।” (ଶ୍ରୀମଦ୍)

ଉତ୍ତରାୟଣ ଗୁରୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କର ନବାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା
ନିର୍ବିପିତ ଅଛି, ତାହା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମଜ ପଦଗତ ନବ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱାରକ ।
ଏହା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବଧା ଭ୍ରମଣ ରୂପ ଅଟେ । (ନବାଙ୍କବେଢ଼ା)

ଦଶାୟାନ ଶେଷରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହିତ ଥିବାରୁ ଓ ଉତ୍ତରାୟଣ
ଆରମ୍ଭରେ ମନ୍ଦିର ଚୌକିଶି ଶ୍ରେଣୀପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ହେବାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିରାନ୍ତ ଓ ଦେବସାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି
କହିଲେ ଅଧିକୃଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ ।

ଅସ୍ଥାଦଣାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାନି ନବସନ୍ତ ନବନବ

ଓମ୍ନାନ୍ତବାକ୍ ନାମାୟା ଯାତ୍ରା ତଦ୍ଗଦିତା ନୂତନା ।

(ମାଳାଦ୍ର ମହୋଦୟ-ପୃଷ୍ଠ ୪୧)

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶେଷସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିବିଧି ରଥର ଅଙ୍ଗାଦି
କର୍ତ୍ତମାନ ଆନେତ୍ୟ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦଦୋଷ । ରଥାଙ୍ଗ
ଘୋଡ଼ଣ ଚନ୍ଦ୍ର (ଘୋଳଟି ଚକ) । ଉକ୍ତ ଘୋଡ଼ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ଣ କଳାମୂଳ ।
ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପୌରୁଷାବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ ସୁରୁପାବର୍ଣ୍ଣବର
ଦେବୀଚକ ଓ ପୃଥ୍ୱୀବତାରର ସୂଚକ । ଏହା ପଞ୍ଚକୋପାମୂଳ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ପୌରୁଷ ରୂପ ଉଗ୍ରବାନାୟ ମାୟେୟାଃ

ସମୁଦ୍ରଂ ପୋଡ଼ିଗଜଜଳମାଦୌ ଲୋକ ସିଂହସୟା । (ଭଗବତ)

ପଞ୍ଚତନ୍ମାସ ଓ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନେଇ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଓ
ପକାଶ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତାବତାରଧାରୀ ଉଗ୍ରବାନ ପ୍ରଥମେ ଜୀବସୃଷ୍ଟି
ଧାରଣ କଲେ । ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଉଗ୍ରବାନ ନିଜେ ମାୟା ସମ୍ପାଦନ
ପଞ୍ଚତନ୍ମାସ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପେ ପୋଡ଼ି ଗଜଜଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ, ଏହା
ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଏ ରଥର ନାମ—ନନ୍ଦଯୋଗ ।

ସାରଥୀ—ମାତଳ ।

ଅଶ୍ୱ—ଶଙ୍ଖ, ଘୋଡ଼ିବା, ମୋତିକା, ଢାଳିକା ।

ରାଜ—୧୭ (କଳା) ।

ଅର—୧୭ ।

ରୂପ—ପଶୁ ।

ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ—ଦେବରଥ ବା ଦେବଦଳନ ।

ଚନ୍ଦ୍ର—ଦ୍ୱାଦଶ (୧୨ଟି ଚକ) ।

ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ମାସାତ୍ମକ ସମ୍ବତ୍ସରରୂପୀ କାଳଚନ୍ଦ୍ର ।
ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛା ପରେ ହିଁ କାଳଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ।

“ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିମୟୀସା

ଜନୟତି କାଳଚକ୍ରମେବାଦୌ ।”

ପ୍ରଥମେ କାଳ ସୃଷ୍ଟି—ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ । ଏହି ସୁଭଦ୍ରା
ମହାମାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ବା ଜଗତକାଳରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଏହାର ସାରଥୀ—ଦେବଦତ୍ତ ।

ଅଶ୍ୱ—ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅନୁଜ୍ଞା, ଘୋରା, ଅଘୋରା ।

ରାଜ—୧୨ (ସିଂହ) ।

ଅର—୧୨ ।

ରୂପ—ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ।

ବଳଭଦ୍ର ରଥଙ୍କ ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରଦଳିତ । ଏହା
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ୍ଦୁକର ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମାତ୍ମା କାଳର ବ୍ୟକ୍ତିକ ।

ଏହି ବଳଭଦ୍ର ବିରାଟ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର ।
ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ଚକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷୀ ଅଟେ । ଜଗନ୍ନାଥଦେବ ସୁରାଧିପତି

ଗନ୍ଧବାଦରେହିତ ନିଶିଳ ଚରାଚର ଧୂଷ୍ଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷବତୀର ହେଲେ । ଯେଉଁ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ଷୋଡ଼ଶକଳା ପୌରୁଷ ରୂପ ଧାରଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଅନନ୍ତର ପ୍ରଥମ କାଳତରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଭାବ । ଦେଶ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱଜନପୁତ୍ରୀ—ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳକାରଣୀ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ, ସେ ବିଶ୍ୱ-ଦାଦଶ-ମାସାତ୍ମକ । ତତ୍ପରେ ସ୍ୱଳ ବିଶ୍ୱବିରାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ । ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଆକାଶ, ଭୂ, ମହୋଦଧି, ବିରାଟ ସ୍ୱଳଜଗତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଏ ସଂକେତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଟେ ।

ଏହାଙ୍କ ସାରଥୀ—ଚାଳଧ୍ୱଜ ।

ଅଶ୍ୱ—ରାଜ, ଯଜ୍ଞ, ସାମ, ଅଥବା ।

ରାଜ—୧୪ (ଭୂବନ)

ଅରା—୧୪ ।

ରୂପ—ଅକ୍ଷର ।

ଏହିପରି ରଥୋପାସକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ କହିଲେ ଅତିରଞ୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ ।

ଉତ୍କଳର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଭବ । ଏହା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିପାରୁବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଲିଖିତ ବିବରଣୀର ସରସ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ । ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଅଛି । ଏହି ସାହିତ୍ୟରୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ମିଳେ । କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ; କାରଣ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, କବିହାସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟପଦବାଚ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ଧର୍ମରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବପରି ହୋଇଛି । ଧୃତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦ । ବେଦରେ ଉନୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି—କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପାସନା । ଉପାସନା ଭକ୍ତିମୂଳକ । ବେଦରେ ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରୁଣ, ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ୟୁକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି । ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ହୋଇଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ଭାବେ ତଥା ଭକ୍ତି-ମୂଳକ । ମାନବ-ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ବିବ୍ୟମାନ । ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି କାରଣ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାହାର ସାଧାରଣ ଭାବ ବା ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାପରେ ସେ ତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ବା ବିରକ୍ତ ହୁଏ । ସେ ତାକୁ ପାଇବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗି ଚେତନାର କର୍ମ କରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରରେ ତାକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଜାତ କରାଏ । ଶୁଣି ତାହାର ହିୟାଶକ୍ତି ବଳବତୀ ହୋଇଉଠେ । ଜୀବନରେ ଏହି ହିବିଧ ହିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀୟମାନ । ଏସକଳ ଅବିଯୋଜ୍ୟ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗଣ୍ୟ । ଏହି ଉନୋଟି ବିଷୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଭେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ଗୀତାରେ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ

ଜ୍ଞାନଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି । ଭଗବତର ଏକାଦଶସ୍କନ୍ଧର ୬୦ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆତ୍ମପାସନା ରୂପେ ବୁଝାଯାଇଛି ।

ପୁରାଣରେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଧାନତା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣର ୧୪୫ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚିତ—କର୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ, ଏଥିଲି କର୍ମ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱମୂଳିକ କାରଣ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି । କର୍ମ ବିନା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଉଚିତ୍ତର ପ୍ରଳାପ ସଦୃଶ । (୧)

ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଛି । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭୁବ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍—ଆର୍ତ୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ । ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଅତି ପ୍ରିୟ । ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଆତ୍ମା । (୨)

ଏହା ଭଗବତର ପଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମର୍ପିତ । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମୁନି ବିଦ୍ୟୋପକ୍ରମ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରୟୋଜନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ କରେ । ପୁନଶ୍ଚ ଗୀତାର ଶତୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋଠାରେ ସର୍ବାତ୍ମ-ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା ଅଛି । ଭଗବତରେ ଭକ୍ତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଭଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ୧୫ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରି ମୋତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବଶ କରେ ସେହି ପକାର ଧ୍ୟାନ, ସାଂଖ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ବେଦପାଠ, ଚପସ୍ୟା ଏବଂ ଦାନ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉକ୍ତ ଅଛି । ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଯତ୍ କର୍ମେଣି ଯତଶ୍ଚାସି ଯତ୍ ଜୁହୋସି ଦଦାସି ଯତ୍ । ଯତ୍ ଚପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁତ୍ୱ ମଦର୍ପଣମ୍ ।” ଭକ୍ତର ହୃଦୟ

(୧) ସବୁ କର୍ମେବ ନାକର୍ମୀ ପ୍ରାଣି କାପ୍ୟଠୁ ହତ୍ୟତେ ।

କର୍ମେବ କାରଣଂ ତସ୍ମାଦନ୍ୟଦୁନ୍ନତ ଚେଷ୍ଟିତମ୍ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଅ. ୧୪୫ ।

(୨) ଗୀତା, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ଳୋକ ୧୭-୧୭

ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯୋଗସୁତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମଭକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ଵର ଭକ୍ତି । (୧) ଏଠାରେ ପରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅନୁରାଗ ବା ପ୍ରେମ । ନାରଦ-ପଞ୍ଚରାତ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟୀକେଶଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଭଜନକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି । ଏହି ସେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛଳନା ରହେ । (୨) ଏହି “ନାରଦ-ପଞ୍ଚରାତ୍ନ”ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଭକ୍ତି ବିନା ପଞ୍ଚବିଧ ମୁକ୍ତି କଦାପି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ।

ବସୁନ୍ଧା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର—କାୟିକ, ବାଚକ ଏବଂ ମାନସିକ । ପୁନଶ୍ଚ ରଜ, ତମ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣ—ଭେଦ କାରଣରୁ ଏହା ତିନିଧା । ଏହାର ଅନ୍ତରକୁ ଭଗବାନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ । ବେତାୟୁଗରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ଯଜ୍ଞ କରିବା ହେଉଛି ରଜସ ଭକ୍ତି ଜନିତ । ଯଜ୍ଞର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂଳକ । ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶୁବଳର ପ୍ରଚଳନ ନ ଥିଲା । ବେତାୟୁଗରେ ପଶୁବଳର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସରଣ କଲେ । ତା’ପରେ ଉପନିଷଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା । ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନର ପ୍ରସ୍ଥ ସଙ୍କେତ ଶ୍ଵେତାଘୋଷ ଉପନିଷଦରେ ମିଳେ । ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଲେ । ଏହି ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ବୈଦିକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ ହେଲା । ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ସଗୁଣ ରୂପରେ ଅର୍ପିତ ହେଲା । ଏମାନେ ବସୁ, ଶିବ, ଶକ୍ତି, ଗଣେଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ବେଦରେ ବସୁ, ରୁଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି । ଗଣେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂଖ୍ୟ ନୁହେଁ ।

(୧) ‘ଈଶ୍ଵରେ ପରମଭକ୍ତିଃ ଭକ୍ତି’ (ଯୋଗସୁତ)

(୨) “ସବୋପାୟବିନିର୍ମୂଳଂ ତତ୍ପରତ୍ନେନ ନିର୍ମଳମ୍ ।
ଦୃଷ୍ଟୀକେଶ ଦୃଷ୍ଟୀକେଶ ସେବନଂ ଭକ୍ତିରୂପତେ ।”

“ଗଣାନାଂ ଭା ଗଣପତିଂ ହବାମହେ” —

ଏହି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ନେଇକରି ଗାଣପତିଆମାନେ ଗଣପତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବେଦର ବାକ୍ସ୍ଯକୁ ଦେବସ୍ଯ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ । ଗଣେଶଙ୍କ ଲାଗି ଗଣପତି ଉପନିଷଦ, ଗଣେଶ ପଦ ଏବଂ ଉତ୍ତରତାପିନୀ ଉପନିଷଦ ରହିଛି । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେବୀ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବୈଦିକ ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣାଦି ସେମାନେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଅପ୍ରଧାନ ଦେବତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ପରମବ୍ରହ୍ମ-ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ।

ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶ୍ଣୁବ, ଶିବଙ୍କର ଶୈବ, ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟଙ୍କର ସୌର, ଗଣପତିଙ୍କର ଗାଣପତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଶାକ୍ତ ଉପାସକ ରୂପେ ପରିଚିତ । ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଠ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜ୍ୟ । ଯେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମା ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି । (୧) ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ପରମେଶ୍ଵର ରୂପରେ ସୂଚିତ । ଉଗବାନ ଏକ ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ତମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି (୨) । ଏହି ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ନିଜର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଚିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ୟ କେତେକ ହିନ୍ଦୁା ହେଉଛି ତାମସ ତଥା ରାଜସ ଉକ୍ତିମୂଳକ ।

- (୧) ଗଣେଶଞ୍ଚ ଦନେଶଞ୍ଚ ବହ୍ନିଂ ବିଶ୍ଣୁଂ ଶିବଂ ଶିବାମ୍ ।
 ସମଭ୍ୟଙ୍ଗ ଦେବାସ୍ତୁ କମିଷ୍ଠ ଦେବଞ୍ଚ ପୂଜୟେତ୍ ॥
 ଗଣେଶଂ ବିଘ୍ନନାଶାୟ ବ୍ୟାଧିନାଶାୟ ଭୀଷ୍ମରମ୍ ।
 ଆୟୁନଃ ଶୁଭୟେ ବହ୍ନିଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଂ ମୃକ୍ଯହେତବେ ॥
 ଜ୍ଞାନାୟ ଶଙ୍କରଂ ଦୁର୍ଗାଂ ପରମେଶ୍ଵରୀ ହେତବେ ।
 ସମ୍ପୂଜନେ ଫଳମିଦଂ ବିପରାମ ପୂଜନେ ।

— ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ, ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡ ।

- (୨) ଏକମ୍ ସଦ୍ବିପା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି — ଉର୍ବବେଦ ।

ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗର ଜିୟା । ଉତ୍କଳର ବହୁତ ପାତାଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି ; କାରଣ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଗୟର (ହସ୍ତୀର) ପବନ ଶବ୍ଦର ଉପରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ । ଗୟର (ହସ୍ତୀର) ଶିର ଗୟାରେ, ନାଭି ଯାଜପୁରରେ ଏବଂ ପାଦ ମନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ପୀଠାପୁରରେ ଅଛି । ମହାଭାରତ ଏବଂ ବାୟୁସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୟାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ବା ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ରୂପେ ପ୍ରକଟ । ପ୍ରବଳ ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗର ଅନୁସାରେ ପଶୁସମ ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ କଳଙ୍କର ମନ୍ଦେନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଆବଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ାନୁଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଥିଲେ । କଳଙ୍କାରେ ଠାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମନ୍ଦେନ୍ଦ୍ର ଭରଣାୟ ମୁନି, ରୁଦ୍ଧି, ପଜା ଏବଂ ଦେବତା ଠାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଏହିଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପଶୁସମଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଠିକା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖି ଥିବାରୁ ଏହା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ପରମ ପୀଠ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଲା । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭରତରେ ବସ୍ତୁ, ଶିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ । ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଚଳନ ଥିଲା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଚାଥା ପଚଳନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଶାରବେଳଙ୍କର ଆରମ୍ଭକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର ସହିତ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ ବଳାୟ ରହିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପରେ ଉତ୍କଳରେ ଜୈନଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହାଯାନ ଶାଖାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଅପ୍ତଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ । ଜାନପଥାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପରେ ମହାଯାନ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନାଦି ରୂପରେ ଭକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ।

‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀତ ହେଲେମରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିସ୍ଥାନ ନୁହେଁ; କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଭକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ କନା ଜ୍ଞାନର ପଦସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଲପାଦ, ଶବର ପାଦ ଆଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତସ୍ଥ ଉତ୍କଳର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୋହା ବା ଗୀତ ସକଳ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ । ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ

ଧର୍ମର ପତନ ପରେ ଉତ୍କଳରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମୁଖାଳଙ୍କେଶ୍ୱର, ମହାଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳା-ଲେଖରେ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧାନ କରାଯାଇଛି । “ରୁଦ୍ରସ୍ଥାନସ୍ତ” ଏବଂ “ସୋମନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥ”ରେ ଶିବ ଉତ୍କଳର ମହାମା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ପୂଜାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଲଙ୍କାର ସ୍ଥାପନା ଯେତେ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେତେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଉତ୍କଳରେ ଶିବ ପୂଜାର ପ୍ରବଳ ପୋର ଥିଲା ।

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମର ଅନେକ ପଥେନ୍ଦ୍ରାବୃତ୍ତତା ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍କଳରେ ଏହି ମାର୍ଜିତ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଦେଖିଥିଲା ଓ ଏହା ହମଶା ବହୁଳଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାମଜ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ଶଙ୍କରା ଦାମାୟନ୍ତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ । ଶାରଳା ଦାମ ଚାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଗର୍ବନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମଦେବୀ ରୂପେ ମାନ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଲେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳ ନାମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରଳା, ବରଜା, ଶାରଳା, ତେଜିକା, ତାସ, ଚଣ୍ଡୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀରଜା, କଟକେଶ୍ୱରୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମଙ୍ଗଳା ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ରୂପେ ଶକ୍ତି ହିଁ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା ।

ଉତ୍କଳରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଯେପରି ପ୍ରସାର ଅଛି ସେହିପରି କାଳୀ ପୂଜା ଆଦର ନାହିଁ । କାଳୀଙ୍କର ପସ୍ତାପିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ । ଗବେଷକ-ମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁ କାଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ବିଚାରଣୀୟ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର

ମୃଣ୍ମୟ ହେଉଥିବ ପୂଜା ଅନୁଦାନର ଏବଂ ବହୁତ କମ ଦେଖାଯାଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁରୀଙ୍କ ଉତ୍କଳ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ କେବଳ କଳସୀକୁ ଚିତ୍ତମା ହୁଏ ପ୍ରଭୃତି କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।

ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚଳି ଆସୁଅଛି । ଏହା କହିବା ଭ୍ରମ ଯେ ବୃତ୍ତଦେବଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା; କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମମ ଶରୀରରେ ବେତର ଟୀକାକାର ପାଶାନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଚାକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଟୀକାକାର “ସାନ୍ତବ୍ୟ”ଙ୍କର ବଚନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେ “ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି” କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୈଦିକଧର୍ମର ବହୁ ସ୍ୱରୂପ ଫଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ “ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ”ଙ୍କ ଆରାଧନା ଉଚ୍ଚାନ୍ତ୍ରାନ୍ତରେ ଫଳରେ ହେଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗତିସ୍ଥା ନାନା ଧର୍ମ ଶତ୍ରୁରେ ସମ୍ବଳେ ପଦାନ କରେ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁରୂପେ କୁଳେ । ଉତ୍କଳର ଯାତ୍ରୀନ ରାଜବାଣ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଫଳରେ ପରେ ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧିତଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଶକ ଓ କୁଶାଣ ରାଜା ଶୈବ ବା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବାସୁଦେବ ଧର୍ମ ଶକ ଆନୁରକ୍ତ ନ ଥିଲେ । ଗୁପ୍ତ ରାଜା ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧିତଧାନ ହେଲା । ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍କଳ-ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା । ପରେ ରାଜନୈତିକ ବୃଦ୍ଧିକା, ଧର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଧର୍ମର ଗତ୍ୟବଗେଷ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଉତ୍କଳାଞ୍ଚଳର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଠିକା ଧର୍ମ-ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ତାମିଲ ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଭବ ଥାଏତ ହେଲା । ଭୁବେଶ୍ୱରରେ ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ବଳେ ବ୍ୟାପାଇଛି—

“ଏହି କଳୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ଠାରେ କମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧେ ଚୁପରେ ଦ୍ରାବଡ଼ ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବତ-ଭକ୍ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମହୁଏ କହିବେ । ଏହି ଦେଶରେ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ, କୃତମାଳା, କାବେଶ୍ୱ, ହେତା ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନଦୀରେ ବୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳ ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ

ହୋଇକରି ଭବେତ-ଭକ୍ତି ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି । (୧) ଦକ୍ଷିଣର ଏହି ଭକ୍ତ-ମାନଙ୍କୁ ଆଲବାର ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଥମୁନି, ଯାମୁନାଗୁରୁଙ୍କ ଏବଂ ରାମାନୁଜ ପ୍ରମୁଖ । ଏହି ରାମାନୁଜାଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଉତ୍କଳରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୈବ ହେଲେପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନାର ପଣପାତ୍ର ଥିଲେ । କାହାର କାହାର ମତରେ ସେ ବହୁଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ରାମାନୁଜାଗୁରୁଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜୟଦେବଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚେମଲ୍ଲକା ବର୍ଣ୍ଣନରେ ଯେଉଁ ପରମପୁରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଧର୍ମର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ । ଭଗବତର ରାମପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଧର୍ମର ମାଧେନ୍ଦ୍ରାଗୁରୁତା ଦ୍ଵାରା କଟିବା ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରମପୁରାଣ-ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ-ବ୍ରହ୍ମର ପରସ୍ପର ମିଳନ ଲଳା ଉଦ୍ଭବିତ ହେଲା ।

ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟାଗୁରୁଙ୍କ ନରମତା ଫଳ ଆଦିଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହେଲା । ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତଥା ଭଗବତ ଗୁରୁତର ପଦ୍ମର ଯୋଗୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନମିତ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରସାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା । କାରଣ ଭଗବତରେ ଏ ଉତ୍ତମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମଣି ଜ୍ଞାନମିତ୍ରା ଭକ୍ତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ଓ ଦୟାସମାନତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଉପାସକ ଥିଲେ । ଚୈତନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମତବାଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ସଖା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ; କାରଣ ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦବାଦୀ ଥିଲେ । ଏହି ମତ ବିପ୍ଳବମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିଜୀ ତାଙ୍କର “ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ”ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ

(୧) କୃତ୍ କୃତନ୍ତରାବଜ ଦ୍ରାବଦେୟୁ ଚ ଭୂରଣଃ ।

ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣୀ ନଦୀ ଯମ କୃତମାଳା ପୟସ୍ଵିନୀ ।

କାବେଶ୍ଵ ଚ ମହାପୁଣ୍ୟା ପ୍ରସାଦୀ ଚ ମହାନଦୀ ।

ସେ ସିବନ୍ତ ଜଳଂ ତାସାଂ ମନୁଜା ମନୁଜେଶ୍ଵର ।

ପ୍ରାୟୋଭୟା ଭବେତ ବାସୁଦେବବାମନାଶୟାଃ ।

— ଭଗବତ, ଚତୁର୍ଥୋଽଂଶ, ଅଧ୍ୟାୟ ୫, ଶ୍ଳୋକ ୩୯-୪୦

କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱରୂପୋତ୍ତମ ଧାମକୁ ନିତ୍ୟଧାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି “ନରେ ରାମକୃଷ୍ଣ” । ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରାବନକୁ ନିତ୍ୟଧାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି “ନରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ” । କଳ ସନ୍ତରଣୋପ-ନିବେଦରେ “ନରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ” ଭଜନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ଭଜନର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି । ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତିବାଦୀ ସାଧୁଜ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପକ୍ଷପାତ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଧାମାଧବ ଉପାସନାରେ ଅନୁପାଶିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତ ସାଧୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ପକ୍ଷପାତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି “ନରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ” । ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ମୁକ୍ତିପରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ।

ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର “ମହାଭାଷ” ଏବଂ “କେଶବ କୋଇଲି” ନାମକ ଦୁଇଟି ପଦ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଦୃଷ୍ଟ୍ୟୁୟ । ମହାଭାଷରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ “କେଶବ କୋଇଲି”ରେ ବାସୁଙ୍କ ରସଦାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବଳ ସମ୍ବର ହୋଇଥିଲା । ବଳଲୀମ ଦାସଙ୍କର “ରାମାୟଣ” ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର “ରାମବିଜୟ” କାବ୍ୟରେ ରାମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ “ଭଗବତ” ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ “ହରିବାଣ” ଏବଂ ବିପ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ “ହରିବାଣ” ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଖାଗଣ ତଥା ଅନନ୍ତ, ଅଭ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ କୃତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ନିରାକାର ତଥା ସାକାର ଉଭୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଖା ଏବଂ ଶାଖା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଖା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ହୁଏ । ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେତେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ଯାଇଅଛି । କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବା ସ୍ୱରୂପୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ “ରସ କୋଇଲି ଚଉତିଶା”ରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ । ପଞ୍ଚସଖା

ଯୁଗ ପରେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ । ଏହି ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟରେ କବି-ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।

ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ ଆଦିରୁ ଭକ୍ତି-ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ନିଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୀଠର ଅବସ୍ଥିତି ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣ ନିମିତ୍ତ କଟକର ପଦ୍ମନାଭ ପୀଠ, ପଦ୍ମନାଥ ପୀଠ, ଅକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପୀଠ; ସମ୍ବଲପୁରରେ ସନଲେଖିଣୀ, ସୋନପୁରରେ ସୁରେଶ୍ଵରୀ, ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ଏବଂ ସମଲୁଇ, ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଙ୍କିରେ ଚଇଁକା, ଗଞ୍ଜାମରେ ତାସତାରଣୀ, ବାଣପୁରରେ ଭଗବତୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଣୀ, ମାଳାଚଳରେ ବିମଳା, ସାଙ୍କୁପୁରରେ ବରଜା, ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଶାରଳା ଆଦି ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଉତ୍କଳର ଧର୍ମାୟତନରେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ-ଉପାସନା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳ୍ଲଭ । ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରୁ ଏହି ଉପାସନାର ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମାଧବଙ୍କର ପୂଜା ତଥା ଗୁପ୍ତଯାତ୍ରା, ବନଦୁର୍ଗା ଶ୍ରେଣ ସହିତ ମାଳମାଧବ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ଭୂତପୃଷ୍ଠ ଧର୍ମ-ଜଗତ ଏବଂ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଦାନ । ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ମହାନିତ ହେବା ଯୋଗୁ ଏହି ଭୂମି ନାନା ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କର ଚଉପାଠୀ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ, ବେଞ୍ଚାପୀଠ ଏବଂ ମାଳାଚଳର ଭୈରବ ପୀଠ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ତୁତପୁରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯାହା ହେଉନା କାର୍ଯ୍ୟକ ହେଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଏବଂ କାବ୍ୟାଦିରୁ ଉଦାହରଣ ନ ଦେଲେ ଉତ୍କଳର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା” ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନ ଶାଖାର ବିଭିନ୍ନ ଦୋହା ଏଥିରେ ମନିବିଷ୍ଣୁ । କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଶବ୍ଦପାଦ, ତାତ୍ତ୍ଵପାଦ ଆଦି ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧକ ବୌଦ୍ଧ ସହଜସ୍ଵା ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ । ଏମାନେ ଜ୍ଞାନବିଳାସୀ ଥିଲେ ତଥା ନିବାସ-ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସଦା ଉନ୍ମୁଖ ରହୁଥିଲେ । ଶବ୍ଦପାଦ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୋହାରେ କହିଛନ୍ତି,

“ଗୁରୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଧନ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ବାଣ କର । ଏକ ଶର ସନ୍ତାନ କର ପରମ ନିବାଣକୁ ଧରି କର ।” (୧)

ଲୁକପାଦ କହିଛନ୍ତି, “ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ, ଚିହ୍ନ ରୂପ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ; ତାହାର ବ୍ୟାଘ୍ୟା ତଡ଼ି, ବାଣ, ଆଗମ ଏବଂ ବେଦ ଦ୍ଵାରା କପର କରାଯାଇ ପାରିବ ।” (୨)

ଗୁରୁସୁଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିବଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବର ଚକ୍ରପାଣି ବା ଚରୁଣେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର । ସେ ଦୁର୍ଗାତ ସୁଦୟରେ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଶିବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ । ପାର୍ଥନାରେ କୁହାଯାଇଛି—“ଚରୁଣେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଗୁମ୍ଫାରେ ଉଭୟ ଦୋଳ ମହାଭୟ ପାଇ କରମର ଜୋଡ଼ି ଥିବ କର କହିଲୁ—ବ୍ୟଗ୍ରଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥାପି ତୋର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଦୋଳର ଯନ୍ତ୍ରପଣି ମୋତେ ମହା ଦୋର ନର୍କକୁ ଦେଉଅଛି ସମର୍ପି । ଶେଷଦେବ କେବଣ ସେ ଦାରୁଣ ବଚନ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା । ତାହା ଚରୁଣେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର କେ କରପାରିବ ଅବଜ୍ଞା ।” ଏହି ଗୁରୁ ସୁଧାନାଥର ଉଚ୍ଚନାଟକ ହେଉଛି ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ।

ଗୁରୁମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି; ସ୍ଵର୍ଗ ସେ ସ୍ଵର୍ଗ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଶିବ, ଅଗ୍ନି, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କୁ ଉକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଦୟରେ ନିଜର ଉକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳର ଅଧିକାଂଶ ଉକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ । ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ମା ଶାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ । ଦେବଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାରୁ ସେ ମହାଭାରତ, ଗମାୟଣ ରଚନାରେ ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—ଶାରଳା ଦାସ ଅନ୍ତରରେ ଶାକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ସାକ୍ଷୀର ଭୈରବ । ମୁଁ (କବି ଶାରଳା ଦାସ) ତାଙ୍କର

(୧) “ଗୁରୁବାକ ପୁଆଁ ବନ୍ଧ ପିଅମଣବାଣେ
ଏକେ ସର ସନ୍ତାନେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ପରମ ନିବାଣେ ।”

—ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା

(୨) ଜାହେର ବାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଛୁବ ନ ଜାଣି
ସୋ କେସେ ଆଗମବେ ବାଣୀ—ବନ୍ଧୁ

ପୁଅ । ସବୁମଙ୍ଗଳ ରୂପିଣୀ ମାତା କୁଢୁହଳ ପୁଅକ (ମୋର) ଗ୍ରନ୍ଥର ରସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । (୧) ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶୁଙ୍ଖାର, ହାସ୍ୟ ରମାଦର ସମ୍ମିଶ୍ରରେ ବକ୍ତାଦାସ କଳସା ଚଉତିଶା ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଚଉତିଶା ଲେଖିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବକ୍ତା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜଗତର ଠାକୁର କପିଳାସରେ ଅଛନ୍ତି । ସୁଦ୍ରବୁଦ୍ଧି ବକ୍ତା ଦାସ ସେଥିଲୁଗି କଳସା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି । (୨)

ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି । “କେଶବ କୋଇଲି”ରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ “ମହାଭୃଷ”ରେ ରାମଙ୍କ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । “କେଶବ କୋଇଲି” ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ୍ୟ ରାମର ଏକ ମହାକାବ୍ୟ । ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି—“ହେ କୋଇଲି, ମୋର ପୁଅ କେଶବ କାହା ବୋଲରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଲେଉଟିଲା ନାହିଁ ।” (୩) ମାତ୍ର ହୃଦୟର ବାସ୍ତବ୍ୟ ଧ୍ବର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ବିକାଶ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍କଳ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୀଳାଭୂମି ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ପାଞ୍ଚ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୃନ୍ଦା ଚମ୍ପକ ଶୟା ଦାମୋଦର ଦାସ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଳିତ ଏବଂ ମଧୁର

- (୧) ସବୁମଙ୍ଗଳା ରୂପିଣୀ ମାତା ମଉଲେକା,
ଗ୍ରନ୍ଥର ରସ ଦେନଇ ହୋଇ କୁଢୁହଳା ।
ଶାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ସାକ୍ଷୀତେ ଅଟଇ ଭୈରବୀ,
ତାହାର ପୁଅ ଶାରଳା ଦାସ ମୁଁ କବି ।
ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଲେ ଶାକମ୍ଭରୀ,
ଲଭୁ ତୁ କଳାସ ମହାବରତ ବେଢ଼ାସୀ ।
- (୨) ଶିତିପତି ଠାକୁର ସେ କପିଳାସେ ସ୍ଥିତି,
ସୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବକ୍ତାଦାସ କଳସା ପଠନ୍ତି ।
- (୩) କୋଇଲି, କେଶବ ସେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା,
କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁଅ ବାହୁଡ଼ ନଇଲା ଲେ କୋଇଲି
କୋଇଲି, ଖଣ୍ଡେର ଦେବ ମୁଁ କାହାକୁ,
ଖାଇବାର ପୁଅ ଗଲା ମଥୁରା ପୁରକୁ ଲେ କୋଇଲି ।

ଭାଷାରେ ହୃଦୟର ଅବଳାଭକ୍ତି ସହିତ “ରସକୁଳା ଚଉତିଶା” ରଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ରସର କୁଳ୍ୟା ।

ଭକ୍ତି ଗୋପୀଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମହାଭାବରେ କହିଛନ୍ତି:—

“ନୟନେ ତା ରୂପ ଦେଖିଲି ଯାହା,
ନ ପାରଇ କହି ବଚନେ ତାହା ।
ନ ରୂପେ ମୋତେ ସଦନର ସୁଖ,
ନ ଦେଖି ଦେଖିଲି କଳାଶ୍ରୀମୁଖ ରେ ।
ନିବେଦନ ମୋର ଦେନ ଗୋ —
ନିତେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଦେଇ ମୋତେ ରଖ ଆଜହୁଁ
ତୋର ଅଭିଳାଷ ଗୋ ।”

× ×
ଚତୁରାଶିର ଯା ଦାସ ଗୋ
ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପଲକ ନ ଟଳଇ ଗୁହଁ
ଚନ୍ଦ୍ରର ବେଶ ଗୋ ।

ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ବଡ଼ । ସେ ଯେପରି କୃଷ୍ଣରୁକ୍ତ ମେଘପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ । ସେ “ରାମାୟଣ” ଏବଂ “ଭାବ ସମୁଦ୍ର”ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ରାମାୟଣରେ ତାଡ଼କାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହିଛନ୍ତି—

ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ଧରେ ଜଙ୍ଗମ ରୂପ,
କେବଣ ଭାଗ୍ୟ ନିଶାତରେ ଖଣ୍ଡିଲ ସକଳପାପ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ “ଭଗବତ” ଏବଂ “ଅଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡିଚା”ରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ । ଏହିପରି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ “ଅତିବଡ଼ୀ” ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ । ଅବ୍ୟତାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଆଦି ସଖା ଜ୍ଞାନମିତ୍ରା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ।

— ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ଯୁଗର ସ୍ୱାରକ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଦ୍ଧଜନ ଦାସଙ୍କ “ରାମ ବିଭା” କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୋଲି ଗୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ରାମ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ପରେ ବହୁ କବି ପୁରାଣ ଆଧାରରେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଏବଂ ଲୀଳା-ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ କାବ୍ୟ

ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ “ଉପାଦାନାସ” ଏବଂ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ “ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ” ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଲଳିତ, ମଧୁର ଏବଂ ସଂଗୀତମୟ କାବ୍ୟ । “ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ” କାବ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଗୋପୀରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଗାବନ୍ତ ବାବନ୍ତ ବା ନୃତ୍ୟନ୍ତ ବାଳା

ଉନ୍ମତ୍ତ ମଦନ ସରବେ ଭେଳା ।

ଝଲମଲ ଝଟକିତ ତାଟକ ଖଣ୍ଡେ,

ବିଦ୍ୟୁର୍ ଖେଳେ କି ଜମୁତ ଖଣ୍ଡେ

ରଙ୍ଗି ମା ଅଧରେ ଭଙ୍ଗି ମା ଗାଗୁ,

ଲେଚନ ବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଶୁଭେ ।

କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ରାଧାଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି—

“ଦୁଃଖ ଭୁଲି କହାଇ ପାଖକୁ ଯାଉ କିନା,

ବସନ କଙ୍କଣ ଯାହା ମାଗୁ ତାହା ନଉ କିନା ।”

ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ—

“ଭୁରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟେ ଯେମ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସାର,

ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେ,

ଗୋପୀଙ୍କି ଭଜିଲ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ,

ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ନାହିଁ ।”

ଭକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ-ଚରିତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ ବିବାକର ଦାସ “ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ” ଲେଖିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତି ଜୀବନୀ ଲେଖିବାରେ ଯେ ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ।

ଯଦନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଲବେଗ ମାଳାତୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସକ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଏବଂ ଜଗାଣିରୁ ମହା ମୁକ୍ତି । ସେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଆହେ ମାଳ ଶଇଳ ପ୍ରବଳ ମତ୍ତ ବାରଣ,

ମୋର ଆରତ ନକିନୀ ବନ କର ଦଳନ ।”

X X X

ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ,

ମୋହୁ ଥିବା ଯାକେ ନନ୍ଦଦୋଷେ ଥିବ ରହୁ ।

ଧନଞ୍ଜୟ ଉଞ୍ଜିଙ୍କ “ରାମ ବିଳାସ” (ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ମହା-
କାବ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରାମଭକ୍ତି
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ଘନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉକ୍ତକବି ଥିଲେ । ଉକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ
ଲେଖିକର ସେ କାବ୍ୟ-ଜଗତରେ ବିଶେଷ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ
କହିଛନ୍ତି—

“କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ ସଂଘଟ,
କି କେ ନକଲ ଚରଣ ପଦୁ କୁସୁମ ଲଟ ହେ,
କିୟୁ ଗୁଡ଼ିନ୍ତ ଭଗବତବାଟ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାଟ
ଏବେ ଅନେକ ରୂପ କଲନ୍ତି ଏ ପୋଡ଼ା ପେଟ ହେ ।”

ଶପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉତ୍କଳର କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର
ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । କଥିତ
ଅଛି ଯେ, ସେ ରାମଚାରକ ମନ୍ଥଦାସ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଦେଶଙ୍କର
ବର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ରାମୋପାସକ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ହେବାପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲାଳାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର
ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ । ସେ ଦେଶଙ୍କର ସୁଦ୍ଧି ସହୃଦ ଶିବଙ୍କୁ ପରମଗୁରୁ
ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାୟଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ
ସେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁଦ୍ଧି ଓ “ଓକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ସୁନ୍ଦରୀ”ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି । କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସେ
କହିଛନ୍ତି—

“ମହିମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୋ ! ମହିମା ଅନନ୍ତ,
ମନୋହାରୀ ସହୋଦର ହୋଇଥାଇ ଖ୍ୟାତ ।
ଅରିଦର କର ବିଘ୍ନେ ଅରିଦର କର,
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଘର ନାନା ବିଧି ଅବତାର ।”

ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତିର ଉପାସକ ନ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରମ-
ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ
ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂସମାନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ଭଣ୍ଡାରେ ଉକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ପଦ୍ୟାବଳୀ
ରଚନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ “ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ”ରେ
ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତିର ଉପାସିକା ଥିଲେ । ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁତ୍ର ଭୀମଦାସ, ପୌତ୍ର କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଦି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି । ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ “ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ” ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚତୁର୍ଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ତଳମା ଉପରି ପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଓ ଜ୍ଞାନ-ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଉପାସକ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ । ସୁନଶ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପଞ୍ଚଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ତାଙ୍କ “ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ”କୁ ସୁନ୍ଦର, ଲଳିତ, ମଧୁର ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାଦେବ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମ କିଶୋରଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପାସକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ରଚିତ “ସୁଗଳ-ରସାମୃତ-ଲହରୀ”, “ସୁଗଳ-ରସାମୃତ-ଉଦ୍‌ଘୋଷ”, “ଉଦ୍‌ଘୋଷ” ଏବଂ “ଚୌର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି”, “ପ୍ରେମ ଚରଣିଣୀ”, “ବିଦ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତି ବଳାସ” ଆଦି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ କାବ୍ୟ । ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଭକ୍ତକବି ଅଭିମନ୍ୟୁ । କବ୍ୟ କୋକିଳ ସଦୃଶ ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଙ୍କାର ତଥା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସ୍ମରଣୀୟ “ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି” କାବ୍ୟ ପୀତଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ । ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାବ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂହଁ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ରସାତ୍ମକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ବିରାଟ କାବ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ।

“ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ ଶ୍ରୀ ରାସମଣ୍ଡଳେ
ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁ ଶୁଦ୍ଧଭାବ ଭେଳେ,
ହା ରାଧାମୋହନ ଉଚ୍ଚେ ଉଚ୍ଚାରି,
ସତେ କି ଏ ଜୀବ ଯିବ ବାହାରି ।
ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି, ବାଞ୍ଛା ପୂରାଅ ବ୍ରଜ ଦେବଦେବୀ

(ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି)

ସ୍ୱପ୍ନଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କବି
ବନମାଳୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର “ବୈଷ୍ଣବ ପଦ୍ୟାବଳୀ” ଭକ୍ତି
ଭାବର ରସ ଚରଣିଣୀ ।

“ଦାନବରୁ, ଦଇତାର, ଦୁଃଖ ନ ଗଲ ମୋହର,
ହେଲା କି ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତ ମାଳାତଲେ ବିଜେ ହରି ।”

× × ×

ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କଲି,
ଦେଖୁଦେଖୁ ଭାସିଗଲି କେ ଆଉ କରିବ ପାରି ।
ରଖ ବା ନ ରଖ ମୋତେ ଶରଣ ତୋ ପାଦ ଗତେ,
କହେ ବନମାଳୀ ଗୀତେ, ବସିଅଛି ଧ୍ୟାନ କରି ।

ପ୍ରଭୁତ ଛନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭାବର ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ଭକ୍ତଚରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରସିକ କବି ଥିଲେ । ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ
ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ତାଙ୍କର “ମନବୋଧ ଚଉତିଶା”
ଏବଂ “କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା”ରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରବଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ବିଦ୍ୟମାନ । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ-ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଳା-ମିଶ୍ରିତ “ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ”
କାବ୍ୟରେ କବି ସ୍ୱାଧୀନ ଭକ୍ତି ଭାବର ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି—

“ସବ ଜୀବେ ଦୟା ବହୁ, ମୁଖେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ,
କାମ, ହୋଧ, ଲେଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ,
ସହିତେ କରି ତେଜ ଏ ଷଡ଼ ଅଇରି
ସଦାକାଳେ କରନ୍ତି ଏ ବାଧ ହେ ନରମାନେ ।

× × ×

ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲି କର,
କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲି ରେ ।
ଖଣ୍ଡି କି ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜର କାଠି,
ଖାଉଣି ଥିବେ ଶ୍ଯାନ ଶୃଗାଳ ବାଣୀ ରେ ।
ଗଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧିନେଲେ କେତେ କେ ଧନ ରେ ।”

କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଅଭିଭୁକ୍ତକର୍ମୀ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ କବି ଥିଲେ ।
ସେ “ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ” ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯାହାର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ହେଉଛି

“ସର୍ପ ଜଣାଣ” । ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟାଦସ୍ତୁତିଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସର୍ପ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କରି ନାହାନ୍ତି ।

“ବାଧୁଲ୍ଲ ଜାଣି ସମା କର ନୋହଲେ ରମା ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳ
ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୋ ମନୋରଥ ଭରଣା କରିଦେବ ଗାଳି,
ହେ କୃପାନିଧି, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି,
କହନ୍ତି ବୁଧେ ଉଚ୍ଚମଣି,

କାଳସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କରି ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନଙ୍କ ସବୁର ।”

କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ‘କଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୂ’ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗୀତର ଚମତ୍କାରତା ଯୋଗୁ ଏହା ଉତ୍କଳରେ ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ତଥା ପଠିତ ।

ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଉକ୍ରକବି, କବି କଳହଂସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଉକ୍ରମୂଳକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଭ୍ରମନା ଭବ ଭେଗ ଲୋଭରେ ଲଭି ଘନ ପ୍ରମଦାରେ,
ଭବ ସରସିଜ ଭବ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଦାରେ ।”

X

X

X

ମୋକ୍ଷ ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ରହିଯା ଅଲଗାରେ,
ରସେଶ୍ୱରଙ୍କ କଙ୍କର ହୋଇ ଘରକର ବ୍ରଜ ଗାଁରେ ।”

ଉପସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କବିମାନଙ୍କ ବ୍ୟଘାତ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉକ୍ରକବି ଉକ୍ରରସାମ୍ବକ କବିତା ଲେଖିକର ଉକ୍ରର ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରବାହତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନ ରାୟଗୁରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଗୁରୁ, ଗୌର ଚରଣ ଅଧିକାରୀ, ଗୌରହରି ପରିଚ୍ଛା, ଦନାଇ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ସିଂହ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ହରିବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭରତ ଶେଣ, ଶିଶୁର ଦାସ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।

ଏହି ପଦସ୍ତ୍ର ପୀଠରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା ଚଳି ଆସୁଅଛି । ଜଗତ-ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କନିକାର ରାଜା-ତଡ଼େଇତି ମୂର୍ତ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ । ଏହା ବ୍ୟଘାତ

ମହାବିନାୟକରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗାଣପତ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ । ଯୁନସ୍ତ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ମହି-
ମଶୂଳ ଗୀତା ତଥା ଭଜନ, ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପରିରୂପକ । ମହିମା
ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚ୍ଛୁରିତ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଅନ୍ଧ ପ୍ରଚ୍ଛୁରକ କନ୍ଧ
ଭୀମା ଭୋଇଙ୍କଦ୍ଵାରା ରଚିତ ସୁଖଗ୍ରନ୍ଥ — ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି, ବ୍ରହ୍ମନରୂପଣ ଗୀତା,
ଭଜନ, ଚୌପଞ୍ଚ ଆଦିରେ ଭକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ସତ୍ୟନାରାୟଣ
ବା ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର
ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ମିଳେ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭକ୍ତକବି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି
ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ,
ଉତ୍କଳ ଭରଣୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ

ଚତୁର୍ଥାଂଶ ୩୫୩

ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାନ୍ୟତାମୟ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଅନାଦି ନିତ୍ୟ ଲଳାମୟ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲଳାକ୍ଷେପ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପବନତା, ଏହାର ମହାମୁଖ, ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା, ସବୋପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଏହାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ତଥା ଅସଂକୃଷ୍ଟ । ମହୋଦଧିର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗ ପରି ଏହା ଯେପରି ଗମ୍ଭୀର, ସେହିପରି ଉଦାର । ସୌର, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ ତଥା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଧର୍ମ ଏହାର କୁସିଗତ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଉଦାର ବାହୁଛୁୟା ତଳେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଆଉରଣ ଫିଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ସତରଂଗର ପରିଚିତ । ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ବିଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଛବି । ମନେହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି କଳାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବାବତାରରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାମୁଖ ସଦୃଶ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଶ୍ଣୁ, ନାରଦ ଓ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାମୁଖ ସାପକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଭାବ, ଆଗମ ଏପରିକି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କେଉଁ ସମୟରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହି

ହେବନାହିଁ । ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଅନନ୍ତବର୍ମାନ ଗୋଡ଼ଗଜ-
ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଯେ ଏହି ଧାମ ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ
ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କାନ୍ଦାରି କାନ୍ଦାରି
ମତରେ ଅଥବା ବେଦ ରଚନା ସମୟକୁ ବୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପୂଜା ପାଇଲେଣି । ଆରାଧନାର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିବ ଓ
ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଏକ ପୀଠରେ ଉପାସନା କରାଗଲା ସତ, ମାତ୍ର
ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀତ୍ୱ ଘୋଷିତ ହେଲା ।

ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ବେଳକୁ
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କଳ୍ପନା ହୋଇ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୀଠରେ
ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଇଲେ ।
କୃଷ୍ଣୋପାସନାର ପ୍ରଭାବରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳରାମ ରୂପରେ ଧରିନେଇ
ଜଗନ୍ନାଥରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଇ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ
ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଶୈବମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ରୂପରେ,
ଶାକ୍ତମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଓ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ଓ ବୈଷ୍ଣବମାନେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି
ପୀଠ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାକ୍ତପୀଠ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । “ବିମଳା ଭୈରବୀ
ଯସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବଃ” । ଯେଉଁଠି ବିମଳା ଭୈରବୀ, ମେଠାରେ
ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁଦିନ ବୈଷ୍ଣବ
ଗୁମ୍ଫା ଥିଲାପରି ଏହାର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଲକ୍ଷିତ
ହୁଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ-ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦର୍ଶନକୁହିଁ
ବୁଝାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଯେପରି ସବ୍ୟସର୍ମର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ,
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସେହିପରି ସକଳ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନର ସାରଭୂତ । ଜଗନ୍ନାଥ
ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବରତ ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଲୋଚନା
କଲେ ସହଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପଞ୍ଚୋପାସନା ବା ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନା ଆବରତ । ଏହାଙ୍କର ପୂଜା
ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ ପଦ୍ୟରେ ଅଭେଦବାଦ, ଭେଦ ଓ ଅଭିନ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ-
ବାଦ ସବନ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଅଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନାଦରେ
ଅଭେଦବାଦ; ନୈବେଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ନିବେଦନ ସ୍ୱରୂପ ଭେଦଭାବ,
ପୂଜା ଉପଯୋଗୀ ଆମାତ ଜଳରେ ଭେଦାଭେଦଭାବ ସକଟିତ । ବଞ୍ଚାବୀ
ବଂଶୀୟ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଦଇତାମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସମ୍ପାଦନ

ଓ ନବକଳେବରରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ସମଗୋଷ୍ଠି ଭାବପନ୍ନ ହେବା ପରନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିରେ ଅନଧିକୃତ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଦଭେଦବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚତୁର୍ବ୍ୟୁତ ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଶ୍ଵଜନୀନ ବିଶ୍ଵ ଉଦ୍ଧାରକ ଶରୀରାବତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଗ୍ରହରେ ସର୍ବମତ ନିଶ୍ଚିତ । ~~ସମସ୍ତେ~~ **ସର୍ବମତ ନିଶ୍ଚିତ ।**

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସଦାମୁ ସଂଯୋଗ ଯୋଗପୀଠ, ଏହାଙ୍କର ପୁରୋଧାରରେ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ବୈଦେୟ ବାହନ ରୂପେ ବରଜମାନ । ଏହାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକାଳ ରୂପ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥିତ ରୂପ କଳ୍ପନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳରୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୃତାବନସ୍ଥ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ତଳେ ଆସୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁବକ ରୂପ, ସାୟାହ୍ନରେ ଦ୍ଵାରକାସ୍ଥିତ ଉପବନରେ ମଣି ମନ୍ତ୍ରପାଠୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରୂପ, ରାତିକାଳରେ ଗୋପୀମନ୍ତ୍ରଳାବୃତ ଯମୁନା ଧ୍ଵନି କୁହୁଳରେ ଆସୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୌତ୍ରାବସ୍ଥା ରୂପ ବାପୁବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଏକ ପଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ ସହିତ ଏହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିର ସଫର୍ଦ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ନିହତ, ତାହାହିଁ ଏଠାରେ ବୁଝାଯିବ । ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯେ ସତ୍ ବା ଅସ୍ଥିତ ସ୍ଵରୂପ, ଯେ ଚିତ୍ ବା ଚେତନା ସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ସେହି ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ । ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ତିନି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ତିନିସ୍ତରର ସମାହାର ହିଁ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ । ପ୍ରକାଶ ଓ ଅପ୍ରକାଶ, ମରୁଣ ଓ ନରୁଣ ଏହି ଦୁଇର ମିଳନମୟ ଭାବହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଛାତ୍ର, ଏହାହିଁ ସତ୍ ବା ଅସ୍ଥିତ ସ୍ଵରୂପର ବିଶେଷତ୍ଵମୟ ଅବସ୍ଥା । ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଚିତ୍ ସତ୍ତ୍ଵର ପରଶତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତିନିଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯଦିଓ ସେହି ତିନିସ୍ତର ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ, ତଥାପି ସ୍ଵରୂପତାତ୍ତ୍ଵ ସ୍ତରରେ ତାହାଙ୍କର ସତ୍ ସ୍ଵରୂପର, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷର ସ୍ତରରେ ତାହାଙ୍କର ଚିତ୍ ସ୍ଵରୂପର ଏବଂ କ୍ଷର ପୁରୁଷର ସ୍ତରରେ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପର ବିଶେଷତ୍ଵ ରହୁଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ

ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବ ସ୍ବରୂପ, ବଳରାମ ଚର୍ ସ୍ବରୂପ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଆନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ । ପ୍ରକାଶଭୂମିରେ ପୁଣି ସର୍ବ ସ୍ବରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମଦନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚର୍ ସ୍ବରୂପ ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଦାନମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦାନମୂର୍ତ୍ତି । ବଳଭଦ୍ର ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଭଦ୍ରା ହରିତବର୍ଣ୍ଣ । ପୁଣି ଏଥିରେ ଆବେଷିତ ଗଜମନ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଅଛି —

ଶ୍ରୀ ଗଜ ବଳଭଦ୍ର ହୋଇ । ଶ୍ରୀ ଗଜ ସୁଭଦ୍ରା ମୁରବୀ ॥
 କୁଁ ଗଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଘର । ଏ ରୂପେ ନଇବେଦ୍ୟ ଦେବ ॥
 ଏହି ଗଜମନ୍ଥର ସ୍ବରୂପ ହେଲା —
 ଶ୍ରୀ କାର ପରାଞ୍ଚଳ ହୋଇ । ଦ୍ରୁଁ କାର ରମାଞ୍ଚଳ କହି ॥
 କୁଁ କାର କାମ ଗଜ ସାର । ବାଳକ ପୌରଣ୍ଡ କଶୋର ॥
 ଶିଶୁ ଯେ ପରାଞ୍ଚଳ ହୋଇ । ଦୁରିନାମ ଅଛଇ ତହିଁ ॥
 ଦ୍ରୁଁ ଯେ ରମାଞ୍ଚଳ ତହିଁ । ରାମନାମ ଉହିଁ ବଖାଣି ॥
 କୁଁ ଯେ କାମଞ୍ଚଳ ହୋଇ । କୃଷ୍ଣ ବୋଲଣ ଜାଣ ସେହି ॥
 ରକ୍ତ ଶୁକଳ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ । ଶିଳ ନାମ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ॥

ଅର୍ଥ ପାର୍ଥବ ଯେ ଆଦିଚେତନା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନି ସ୍ବରୂପ, ତାହାର ସୂଚନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଅଛି । ଏହି ଆଦି ଚେତନାର ସ୍ବରୂପରେ ଅନାଦି ସତ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ସେ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ । ସେ ନରକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶର ସମ୍ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୁରକ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ଧର୍ମରୂପେ ରହି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ । ମନର ଚେତନା ‘ସତ୍ୟର ସ୍ବରୂପ ଗତ’ । ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଘରରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାର ବହୁ ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚେତନାର ଅପରୋକ୍ଷାନୁଭୂତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରାର ଅଞ୍ଚଳ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଅଛି, ତାହାର ଗୁରୁତ୍ବ ଅପରିସୀମ । ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ । ସେ ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି । ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଦି ସର୍ବ ସ୍ବରୂପରେ ବିରାଜିତ । ଜ୍ଞାନରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଭର ବିଚିତ୍ରତାରେ ନିଜକୁ ଲୟ କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୱୈତର ଚର୍ ସ୍ବରୂପରେ ବିରାଜିତ । ଶକ୍ତିରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମା

ଉତ୍କଳରେ ଶୈବଧର୍ମ

ଅଦ୍ୟାବଧି ଶୈବଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତବାଦର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ । ଋଗ୍‌ବେଦର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମରୁତଗଣ ସଙ୍ଗରେ ଓ ଈଶାନ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଗପାଳମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଦେବତାକୁ ମିଳେ । ଯଜୁର୍‌ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍‌ବେଦର “ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଧାୟୀ” ଶୈବଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କାହାର କାହାର ମତ । ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ; ଯଥା — ଶିବ, ପଶୁପତି, ହୃଦ୍ର, ବାମଦେବ ପ୍ରଭୃତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ପୁନଶ୍ଚ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ମଧ୍ୟରେ “ସପ୍ତମୂଳ” ନାମକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଫଗେ ଫଗେ ପୁରସ୍କରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ନାମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଶଦିଗର ଅଧିପତି, ସହସ୍ରବାହୁ, ମାଳଗ୍ରୀବ, ସେନାମା ପ୍ରଭୃତି ନାମ ଦ୍ଵାରା ନାମିତ କରି ଉକ୍ତ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଥର୍ବବେଦର ସୂକ୍ତମାନଙ୍କରେ ଶିବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି ଓ ରୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଅଥର୍ବବେଦର କୌଣସି ଏକ ସୂକ୍ତରେ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅତିଶେଷ ପୂଜା ମାରଣ ନିୟମା କରବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି ।

ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡୁପ୍ରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପନିଷଦ, ଜାବାଳ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ସପ୍ତମୂଳ ଉପନିଷଦ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାପୁତ୍ତ ତଥା ଅତଳତ୍ତ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଅଛନ୍ତି । ପୁଣି ଯୋଗଶିଖୋପନିଷଦ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୃତି ୨୦ଟି ଯୋଗୋପନିଷଦରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଯୋଗଶିଖାପନିଷଦରେ ଯୋଗଚର୍ଯ୍ୟାର ବା ଯୋଗଶିଷାର ଯେଉଁ ଉପାୟମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେଥିରେ ଆଧାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରୁ ଆଜ୍ଞାତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ରୁଦ୍ର, ଶିବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଉକ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ସାବତୋମିକତା ଲଙ୍ଗପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ, ଶିବ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ପୁରାଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଶୋଳକଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବଧର୍ମର ଯେ କେତେ ସାମ୍ୟ ଅଛି ତାହା ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରଣଧାରୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ର ପୂଜାର ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରମାଣ ନିହତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏହା ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ । ଯୈନବ ସତ୍ୟତାର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସିଲ୍ (ମୁଦ୍ରା) ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲଙ୍ଗପୁରୀ ଓ ଧର୍ମ ବୃତ୍ତର ଚମ୍ପାରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଶୂଲ୍ବକ୍ୟ ରଜା ଓ ସାତକର୍ଣ୍ଣିଣ ନୃପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ, ଭାରତର ହାୟ ଅଧିକାଂଶ ରଜବଂଶର ଶୈବ ଥିଲେ । ସେହିଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କଳରେ ଶୈବଧର୍ମର ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରାଚୀ ସତ୍ୟତାର ଅଷ୍ଟଶତାବ୍ଦୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପଡ଼େ । ଯାଜପୁରର ସପ୍ତମାତୃକା ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରାଶୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଯଯାତିଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଶରୀବଂଶର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଳ ସର୍ବୋତ୍ତୋତ୍ତର ଶୈବଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଥିଲା ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳହିଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସେଷ ଥିଲା ।

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଲଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ସିଂହାଦି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ପବନ ଛଳୀର ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ତାହା ଦେଖିଲେ, ଉତ୍କଳର ଏକାମ୍ର ବନ ବା

ଦ୍ଵିବନେଶ୍ଵର, ସେ ବାରଣାସୀଠାରୁ କୌଶସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ତାହା ମନେହୁଏ ନାହିଁ ।

ନେଶ୍ଵରଙ୍କ ପରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୈତ୍ରଗଙ୍ଗଦେବ ଯେ ଜନନିକ ପ୍ରଧାନ ଶୈବ ରାଜା ଥିଲେ, ତାହା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର, ଅଳଗୁମ୍, ଗର୍ଗଶ୍ଵର ଓ ମୁଖଳିଙ୍ଗର ଶତାଧିକ ଶିଳାଲିପିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ରାମାନୁଜଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହିନ୍ଦୁବାନ୍ଧବ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ତରରେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ । ଏପରିକି ପୁରୀରେ ନିଜର ରତ୍ନଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଳୟ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ରଜତ୍ନର ଶେଷ ଆଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ତାର ପାଠୋଦ୍ଧାରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଚୈତ୍ରଗଙ୍ଗ ପରମ ଶୈବ ଥିଲେ । ଉତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଜରଜ ଓ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବଙ୍କ ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ର ଶାସନକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସଦାଦୌ ନୃସିଂହଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବା ସିଲରେ ଧର୍ମବୃତ୍ତର, ସିଶୁଲ ଓ ଉତ୍ତରୁର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି । (୧)

ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶ ରଜତ୍ନର ଶେଷଭାଗ ବେଳକୁ ବରଂ ଶୈବ ଧର୍ମର ହ୍ରାସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ପ୍ରମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ବେଳେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଦାବୀ କରି ଶୈବାଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନାନା ବିରୋଧଭାବ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ ଉତ୍କଳର ପୁରପଞ୍ଚାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ଵାରା ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ଉତ୍କଳର ଗଣଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଶୈବ ଧର୍ମ ବା ଶୈବବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗପୂଜା । ଲଙ୍ଗପୂଜା ସାକାର ଓ ନିରାକାର ପୂଜାର ପ୍ରାରକ । ଲଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟିର ଲଙ୍ଗ ତଥା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଠକ । ସେହିପରି ଶକ୍ତି—ତାହା ଯୋନିର ଚନ୍ଦ୍ର; ମାତ୍ର ତାହା ପରମା ତଥା ଆଦ୍ୟଶକ୍ତିର ପ୍ରଠକ । ପ୍ରଥମରେ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ବା ମାୟାଶକ୍ତି ବା

(୧) ନଗର ତାମ୍ର ଶାସନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଐତିହାସିକ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପଠିତ ତାମ୍ର ଶାସନ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ବୁଦ୍ଧଶକ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ । ତାହା ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ । “ଅବ୍ୟକ୍ତାଂ ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଦ୍ରନଂ” । ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା । ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ପଥମରେ ବ୍ୟକ୍ତ ବା ବ୍ୟାକୃତ ହେଲା । ମାୟାଶକ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତ । ବିନା ବ୍ୟକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ ପୁରୁଷର ପ୍ରୟୋଜନ । ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗର ଆବିର୍ଭାବ । ସେହି ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତ ଶକ୍ତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳାଧାର । ବିନା ଲିଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ସକାଶେ ଶକ୍ତି ଓ ଲିଙ୍ଗର ଏକତାବିର୍ଭାବ । ସେହି ଶିବଶକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରାୟଣର ବୃଦ୍ଧା ପଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାକୃତ ସଂସାରର ମୂର୍ଖ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ । ଶିବଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥାଏ, ତାହା ଧର୍ମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । “ଚତୁଷ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧୋଧର୍ମ” — (ଭଗବତ) । କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ଧର୍ମସାଧାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ପରିଚାଳିତ ନ ହେଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ନିରର୍ଥକ । ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧର ଆବିର୍ଭାବ ।

ଯାହାହେଉ ଲିଙ୍ଗପୂଜା ଦେଶ କାଳ ଭେଦରେ ନାନା ଭାବରେ ବଢ଼ିଲା । ଏପରିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଲିଙ୍ଗପୂଜାର ଉପାସନା ଦେଶରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଲିଙ୍ଗପୁରାଣ, ସାମଳ ପୁରାଣ ଓ କାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହରିଶ୍ୟାମର ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରଣୟ ଅଧିକ । ଭୃଗୁସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ଆକାରରେ ଲିଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ଗମନ ହେଲେ ଓ ସେଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କମଣ ହେଲେ ତାହାର ଚାରିପଟେ ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କୁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଜଳପ୍ରୋତଧାରା କପିଳଲିଙ୍ଗ କୃତର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଣୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁଭାବରେ ରହିଅଛି । ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ୟୋତି ଲିଙ୍ଗ ଓ ବାଣଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲିଙ୍ଗପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ନାନାଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ସେଥିରେ ଶୋଧନାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଶିବମାନେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନାନା ଲିଙ୍ଗ ବ୍ରତର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଗଙ୍ଗାବଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖଲିଙ୍ଗର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ଲିଙ୍ଗାକାର ପ୍ରସ୍ତରେ ମୁଖପଦ୍ମର ସମ୍ମାନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପିଦେବାୟିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଉକ୍ତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଗୁପ୍ତଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।

ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଶୈବମାନଙ୍କର ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ବାଲୁକାଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଶୈବୋପାସନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ନାନା ଓଷା ପଦ୍ଧତିରେ ବାଲୁକା ଦ୍ଵାରା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିକେ ଆମ ଦେଶରେ ଉପାସନା କରି ଥାଆନ୍ତି । ନେତ୍ର ଓଷାରେ ବାୟୁଆବଳଦ୍ଵାରା ଧର୍ମବୃକ୍ଷର ପୂଜା ତଥା ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା, ବାଲିତୃଣାୟା, ଦିଗାୟା ଓଷା, ପଥ ଓଷା, ବାଟଓଷା ପ୍ରଭୃତି ଓଷାମାନଙ୍କରେ ବାଲୁକା ପୂଜା ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଜନ-ପ୍ରିୟ ଯେ, ତାକୁ ଉତ୍କଳରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନେବ ନାହିଁ ।

ଶୈବମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଶୈବୋପାସନା ପୁଣି ସାହିକ, ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ । ମେଷ ସଂହାରରେ ଚତୁକ ପୂଜା ସମଗ୍ର ଭାରତ ତଥା ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚଳିତ । ଅଗ୍ନିରେ ଚୁଲିବା, ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା, କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇବା ପ୍ରଭୃତି ନାନା କଠୋର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ବା ସାଧକମାନେ ଶୈବଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜସିକ ବା ତାମସିକ ଶୈବୋପାସନା ।

ଉତ୍କଳରେ ଶୈବବାଦୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ତାହା ହେଉଛି ନାଥପୂଜା ପଦ୍ଧତି । ନାଥ ବା ଯୋଗୀମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି । କୁଜଙ୍ଗ କେୟାର ବାଙ୍କର ଶୈବ ନାଥମାନେ ଦୌପୟାସ ଚୈତ୍ୟର ଉପାସନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୈନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୈବ ଭାବରେ ଫିପୁଣ୍ଡି ଧାରଣ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଉତ୍କଳରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା ଗୁଡ଼ିକଦେଲେ ନାନା ମଠ ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୈବାରାଧନା ପ୍ରଚଳିତ । ପୁରୀର ଲଙ୍କୁଳି ମଠ ଉକ୍ତ ଶୈବ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ନାନା ଭେଦ ରହିଛି । କେହି ଲଙ୍କୁଳି, କେହି ବା ଯାଯାବର । ଲଙ୍କୁଳିମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି । ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଶିବପ୍ରାପ୍ତିକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଚୂମର, ଦଣ୍ଡା ଓ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି । କପାଳ ମୁଦ୍ରାରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନାପ୍ରକାର ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହିପରି ନାନା ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଶୈବ-ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବୃତ୍ତେ ପୂଜିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ସହ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନାମରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା କରନ୍ତି ।

କେହି କେହି ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱୟମ୍ବୁ ଶଙ୍କର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସୋମବାର ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ଭବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଲୋକନାଥ ଏକତ୍ର ଉପାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଶିବ ପ୍ରତିମାନ ଉପାସନା କରନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ପୂରଣାଙ୍ଗତ କାଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବା ଶୈବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ଆସୁଅଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ପରମ୍ପରା ଯେ ସମର୍ପିତ, ତାହା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥଳରେ ଶିବ, ଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଳକରେ ରଖାଯାଇଛି । ତାହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏକ । ଯେ ଶିବ, ସେ ଶକ୍ତି; ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କରଶଙ୍କୁ ଶିବ ବୋଲି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅନୁମାନରେ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଶୈବ ଧର୍ମ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଗଣଧର୍ମ । ଭାରତ ତଥା ଉତ୍କଳର ଗଣଧର୍ମ ଶୈବ ଧର୍ମ ନାନାଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି । ଶୈବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଆତ୍ମାର୍ଥ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦ, ନକ୍ତଲେଶ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତରକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାକାଳ ଶିବ ତଥା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବରେ ଏପରି ପରିପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ, ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଶଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବେଦାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଦକ୍ଷିଣାମାନେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଭରଣାୟମାନେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈବ ଅଟନ୍ତି ।

ଶିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୈବମାନେ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ତଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସକ । ସେମାନେ ମହାକାଳ ଧୂଳିଟୀକୁ ଉପାସନା

କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା କଠୋର ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈବିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଶୈବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେକ ଶୈବଙ୍କୁ କାଳଭୈରବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୈରବ, ଏକାଦ୍ରୀ ଭୈରବ, ଶ୍ଵାନ ଭୈରବ ବୋଲି ମାନିବା ରୁଦ୍ଧକୁ ତାମସିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି । ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଉପାସକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ-ଦେବତାର ସମସ୍ତ ମହାରୁଦ୍ର ବୋଲି କହିବା ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରମୋଦମାନ ହୁଏ । ନାରାୟଣ ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେତକ ଗୁରୁଭାବେ ଅର୍ପଣ, ଶୈବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଶାକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବା ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କାଳକ୍ରମେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ହେବାରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ନୂପତିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶୈବମୂର୍ତ୍ତି ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ । ପରମ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାସ୍ୟ—ମାଧବ, ଉମା ମାଧବ ଏକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ସମର୍ଥିତ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ବେଳର ପଣ୍ଡିତମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ । କପିଳ ସଂହତାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳେ । ଯୁନଶ୍ଚ ନରସିଂହ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଧବ ଓ ଉମାମାଧବଙ୍କ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଵୀକୃତ । ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଧର୍ମରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈବଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଅଦ୍ୟାପି ଉତ୍କଳରେ ସବୁଠି ଶୈବ ପୂଜିତ । ନାନା ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଆମେ ଶୈବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଶୈବଙ୍କୁ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାନ କରୁ ।

ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ଯାତ୍ରା

ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଧାମ ଅନାଦି ନିତ୍ୟଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଙ୍ଗକାର କ୍ଷେତ୍ର । ଲୀଳାହସିଂହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତବାସି ଇତିହାସ, ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଓ ଗୁଡ଼ିମାତ୍ର, ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଯାତ୍ରାଦି ବିବେଚନା କଲେ ଏହାର ଅପୂର୍ବ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ପବନଧାମର ଅନାଦିତ୍ୱ ନେଇ କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନାନାବିଧ ସହିତା, ଆଗମ ଓ ପୁରାଣାଦିର ଆଲୋଚନା କଲେ ଉକ୍ତ ଧାମର ନିତ୍ୟତା, ପବନତା ତଥା ଶାଶ୍ୱତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆଲୋଚକର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁତ୍ତ ହୁଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୀଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ନୈବେଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ଖେରବିନ୍ଦୁ ମାସପୁଷ୍ପ ଓ ମାସବଟକ, ବ୍ରାହ୍ମନାଡ଼ୀ ଆଦି ନୈବେଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଷ୍ଟ କପାଳ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ କପାଳ, ପୟଃପେଟି, ସୁବାସ ଜଳଦଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତିରେ ଆଗମୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନାବହିତ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ-ସାମଗ୍ରୀରେ ବେଦପୁରାଣାଦିର ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଅଛି । ବେଦୋକ୍ତ ସୋମଯାଗର ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ଉକ୍ତ ଯାଗର କେତେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ପନ୍ଦ ରହିଅଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ଉକ୍ତ ତଥା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାଳନ ନ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ମସ୍ତକୋପରି ହସ୍ତ ସଂକଳନ କରିବାଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଯୌତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏ ବିଧି ସୋମଯାଗରେ ବିହିତ ରହିଅଛି । ଦେବତାମାନେ ସୋମଯାଗ ଶେଷରେ ଚରୁଅଳ୍ପ ଭକ୍ଷଣ କରି ସାରଳ ପରେ ହସ୍ତଯୌତ ନ କରି କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୋଲିଦିଅନ୍ତି ।

ଏହି ପୀଠସ୍ଥ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଳାଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଉକ୍ତ ରତ୍ନପିଣ୍ଡି ଓ ଦାରୁପ୍ରତିମାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଏହା ସଦାମୁ-ସଂଯୋଗ ଯୋଗପୀଠ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ଏହାର ପୁରୋଭାଗରେ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି

ବୈନବେଦ୍ୟ ବାହନ ରୂପେ ବିରଜମାନ । ଏଣୁ ଏହାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସୁବିଖ୍ୟାତ । ଏହି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିମା ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିମଳାଦି ଆଦିଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣୀୟ ହୁଏ ଓ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ମାଳାଦି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅସାଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ । ଏହା ସର୍ବୋପନିଷଦ ସାରଭୂତ, ସର୍ବାଗମ-ଚକ୍ର, ସର୍ବସୂକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୁତିସମର୍ପିତ ପୀଠ ଅଟେ । ଏହା ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବୈକୁଣ୍ଠ । ଡେଣୁ ଏଠାରେ କୈବଲ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଅଛି—ଯେଉଁଠି କି କଳେବର ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନବକଳେବର ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ଧ ପୀଠସ୍ଥ ଗୁଣଗୋଟି ସ୍ଥାନ ଯଥାନ୍ତମେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଧନ-ସମର୍ପଣଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ ରତ୍ନସିଂହାସନ, ଦ୍ଵିତୀୟ କୈବଲ୍ୟ-ବୈକୁଣ୍ଠ, ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷୟ କଳ୍ପବଟ, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାସନ ବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସମର୍ପଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦେବାୟତ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ସମର୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟତା ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନାନା କାମନାପରିପୂରକ ଓ ନିଦ୍ରାଶୟ; ଏହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ । କଳୟୁଗରେ ନାନାବିଧ କଳ୍ପବୃକ୍ଷକଳ୍ପିତ ମାନବମାନଙ୍କର କେବଳ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଅବାତ୍ ମାନସଗୋଚର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଓଁ କାର ରୂପ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ନାନାବିଧ ଯାତ୍ରା ଆବିଷ୍କାର, ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ, ସ୍ଵବିଗ୍ରହାଦି ପ୍ରର୍ଥନା ଦର୍ଶନାଦି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମକଳାପ ରୂପଲୀଳା ଦାନଜନ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ ପ୍ରକଟିତ । ଉତ୍କଳୀୟ ନରସିଂହ ବାଜପେୟୀ ଏହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଵୀୟ ନିତ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରତୀକାରରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ମାଳାଦି ନାଥଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରା କରି କହିଛନ୍ତି:—

“ଶାଶାତ୍ ସକଳାଭିରୁକ୍ତମହିମା

ମାଳାଦିମୂଳସ୍ଥିତ

ପୀନସ୍ଵଚ୍ଛଧୃତ ପ୍ରସୁନବିଭବ

ସ୍ଵାନନ୍ଦକେଦୋଦୟଃ

ଯସ୍ୟେଶାଧରପଲ୍ଲବୋ ବିଭୁ-

ଧୈର୍ଯ୍ୟବ୍ୟ ଶ୍ରିୟାଶୋଭତ

ଭକ୍ତୋଦ୍ୟଃ ବିତରନ୍ ଫଳମ୍ ବିଜୟତେ

କୋପେଶଃ କଳ୍ପଦ୍ରୁମଃ ।”

ଏହିପରି ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ବିଧି ସରଣୀରେ ସର୍ବଦର୍ଶନସମନ୍ୱୟର ଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ । ପ୍ରଚଳିତ ମାତ୍ରପଦ୍ଧତିରେ ଅଭେଦ, ଭେଦ, ଭେଦାଭେଦ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ-ବାଦୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ । ନିହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନାଦିରେ ଅଭେଦ ଭବ, ନୈବେଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀରେ ନିବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଭେଦଭବ, ପୂଜାପଯୋଗୀ ଆମାତ ଜଳରେ ଭେଦାଭେଦବାଦ (ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆଣେ ଓ ଗରୁବଞ୍ଚୁ ସେଥିରୁ ଜଳ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ରଖେ) ବିଶ୍ୱାସପୁର୍ବକୀୟ ପ୍ରଘାତ ରୂପେ ଦୈତ୍ୟ-ମାନେ (ଦଇତା) ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସମାଦାନ ଓ ନବକଳେ-ବରାଦରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ସମଗୋଷ୍ଠବାସୀନ୍ନ ହେବା ପରନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବେଶଭୂଷାଦିରେ ଅନୁକୃତ ରହିବାଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦବାଦର ସୂଚକ ଅଟେ ।

ରଥ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଜାତି-ଧର୍ମ-ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସମସ୍ତେ ଟଣି କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ଚତୁର୍ବ୍ୟୁତ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଶ୍ୱଜନନ ବିଶ୍ୱଭିକ୍ଷାରକ ସରସରାଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଏ ଦାରୁବିଗ୍ରହରେ ସର୍ବମତ ନିଷ୍ପନ୍ନତ । କୌଣସି ନାସ୍ତିକ ପାପାତ୍ମକଙ୍କ ବିକଳର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଏହାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଆବରଣ କଲୁନା ଦ୍ୱାରା ଚରାଚରୀଶ-ଅର୍ଚ୍ଚନାସ୍ୱରୂପ ଏକୋଦେବଃ ଅଞ୍ଜଳିପ୍ରାଣ କର୍ମନିୟନ୍ତ୍ରାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଦେବତାଙ୍କର ଐଶା ବିଶ୍ୱନିୟାମିକା ଶକ୍ତି ହିଁ ମହାକାଳୀ । ଉକ୍ତ ଶକ୍ତି ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ପରିଚିତା । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରସ୍ତରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ । ଉକ୍ତ ଧାମର ସର୍ବଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଉତ୍ସବାଦି ରହିସାମ୍ବକ ଓ କୌତୁହଳୋ-ଦୀପକ । ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଓ ଉତ୍ସବାଦି ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନୋତ୍ସବ, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଦ୍ୱାଦଶଯାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ମଞ୍ଚସ୍ନାନ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ଯୂନଯାତ୍ରା, ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ଉତ୍ତରାୟନ, ପାଣ୍ଡୁପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ପ୍ରାବରଣ, ପୁଷ୍ୟଭିଷେକ ବା ପୁଷ୍ୟସ୍ନାନ ଦୋଳକେଳି, ଦମନକ ଓ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଅଛି ।

ଆଦ୍ୟଯାତ୍ରା ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁସ୍ଥାନ ଅଙ୍ଗବ ଗୁରୁଭୂଷଣ । ଏହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଉଦୟକାଳୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ପ୍ରଥମଯାତ୍ରା ଓ ଦାରୁ-
ଦ୍ରୁମଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତାବ-ଦିବସ । ସତ୍ୟଯୁଗର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦିବସ ଭାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଛି । କେହି କେହି ଏହି ଦିବସକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହିବାକୁ
ଯାଇ ନାନା ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ମାଳାଦ୍ରାବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନୋତ୍ସବ ସକାଶେ ତତ୍ପୂର୍ବ-
ଦିନ ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ବ ବର୍ତ୍ତୀ ଶୀତଳାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ କୂପରୁ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ
ହୋଇଥାଏ । କୂପଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷପରପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମା ଆନୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ଓଳୁତ ଅସ୍ତୋତ୍ତର ଶତସ୍ପର୍ଶ ରଜତ ବା ତାମ୍ରଦିଗରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂର୍ବ-
ଦିଗରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଗୃହରେ ଅଧିବାସିତ ଓ ବସାକ୍ତାଦିତ ସନାତନେକ
ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସ୍ଥାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାଦିନ ଉକ୍ତ ଘଟମାନ
ମଞ୍ଜୁସ୍ଥ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଓ ପୂଜାବିଧି ସଂସାରପୂର୍ବକ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରଦେଶରେ କ୍ରମଶଃ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ।
ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗଜାନନବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ
ସମସ୍ତ ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣପୀ ଗଜାନନବେଶ ପ୍ରଥମାବର୍ତ୍ତାବ ଦିବସରେ
ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନୋତ୍ସବ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମନିବାରକ ସ୍ଵରୂପ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରାବଣିକ — ଏହା ପତିତପାବନ
ଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ । ଉକ୍ତ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ
ଯାତ୍ରା ଓ ପୂଜା ମହାସମାବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ ରଥନିର୍ମାଣ
ସ୍ଥାନରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସିନ୍ଧୁଦ୍ଵାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେ ।
ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବା ଓ ରଥଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ କିନ୍ତୁ
ବଳଦେବଙ୍କର ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ
କରାଯାଏ । ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ପୁରଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଚଳନକାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ
ହୁଏ । ଏହି ରଥମାନ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ନାନାବିଧ ପଂକ୍ତିଭୋଗ-
ପୁରୁଷର ବିବିଧ ବଦାପନାପୂର୍ବକ ନାନାବାଦ୍ୟ ଲୋକସାଗର କୋଳାହଳ
ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଯାତ୍ରାଦିନ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା
ମୂର୍ତ୍ତି ମହା ସମାବେଶରେ ତତ୍ପରଦିନ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରାକରି ସେହି
ବେଘାରେ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାଳଯାପନ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ମାଳାଦ୍ରୁ-
ପରି ଯଥୋପବୃତ୍ତରେ ଅନୁଭୋଗାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ
ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଖେଚରୀଙ୍କ ଭକ୍ଷଣପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଦକ୍ଷିଣମୁଖ

ହୋଇ ରଥାରୁତ ହୁଅନ୍ତି । ଶୟନଯାତ୍ରା—ଅଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ରାତ୍ରେ ଶୟନବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପାର୍ଶ୍ଵପରିବର୍ତ୍ତନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରବୋଧନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଓ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଦ୍ଵୟ କର୍କଟ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂର୍ବବତ ବହିତ ହୋଇଥାଏ । ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରାବରଣ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ାଲଗି ହୁଏ । ପୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଦମନକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା । ଏହିପରି ଦ୍ଵାଦଶଯାତ୍ରା ଯେପରି ବସ୍ତ୍ରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏହା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଆଉ ତ୍ରିବିଧ ଦେବତାଙ୍କ ପରିଚୟ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ପିତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛନ୍ଦି ପ୍ରଭରେ ଅବସ୍ଥିତିର ସ୍ଵରୂପଗତ ପରିଚୟ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁସ୍ଥ, ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ଗୁପ୍ତ ।

ସୁଭଦ୍ରା—କ୍ଷରପୁରୁଷ, ସଗୁଣଆତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପ, ସଗୁଣ-ବ୍ରହ୍ମ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ, ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପକ ବା ବିଶ୍ଵର ଶକ୍ତି ।

ବଳରାମ—ଅକ୍ଷରପୁରୁଷ, ନିର୍ଗୁଣଆତ୍ମା, ଅବ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପ, ନିର୍ଗୁଣବ୍ରହ୍ମ, ଶିବ, ଚିତ୍, ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ।

ଜଗନ୍ନାଥ—ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପରମାତ୍ମା, ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ, ସ୍ଵରୂପ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ପରମପୁରୁଷ, ସତ୍, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ଵାଜ୍ଞତା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ-ସତ୍ତ୍ଵ, ପ୍ରେମ ।

ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନବକଳେବର

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ପୃଥ୍ବୀସୋତ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନଙ୍କରେ ଦାରୁ-ନିର୍ମିତ ଦେବତା ନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ କେବଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାହିଁକି ଏପରି ଦାରୁନିର୍ମିତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ଅଦ୍ୟାବଧି ବଢ଼ିବାରୁ ଭବରେ ଅନୁସୂଚି ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ତାହା କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଏବଂ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧେୟ ।

ଭାରତର ସର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବେଦାଧ୍ୟନର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଲ୍ଲ ବାତାବରଣ ବହୁକାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି । ଦ୍ବିବେଦୀ, ତ୍ରିବେଦୀ, ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଶତପଥୀ, ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଜ୍ଜାଧାର ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫସ୍ତଦାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ସାମବେଦୀ, ଯଜୁର୍ବେଦୀ, ଅଥର୍ବ ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଦିନରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଂଚଳରୁ ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସଂଖ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମିଳୁଛି । ଯଜୁର୍ବେଦରେ କାଶ୍ୟାପା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପ୍ରାୟ ସକଳ ଶାଖାର ସୂକ୍ତ ଏହି ଅଂଚଳରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ, ବହୁକାଳରୁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ବେଦକର୍ତ୍ତା, ବୈଦିକ ଉପାସନା, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅନୁଶୀଳନ, ବିବାହକ୍ରତାଦିରେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ ପ୍ରଭୃତି ଏଠାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ସର୍ବୋପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରସହ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁଳାଂଶରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି ।

“ଅଦୋ ଯଦାରୁ ପୁରତେ

ସିନ୍ଧୋଃ ପାରେ ଅପୁରୁଷମ୍

ତଦାରଭସ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତେନ

ଚକ୍ର ପରସ୍ତରମ୍ ।”

ରୁବେଦ୍ୟାୟ ଏହି ସୂକ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧେୟ । ଏହି ସୂକ୍ତଟି (ରୁବେଦ ୧।୧୨।୧୫୫) ସୁନବାର ଅଧବବେଦର ପୈପଲ୍ଲଦ ସହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି (ଅଧବବେଦ ୬।୮।୭୧) ।

ଏହି ଉଭୟବ୍ୟୟ ସୂକ୍ତରୁ ହିଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ କଳ୍ପନାର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିବ । ଏହି ସୂକ୍ତକୁ ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ଉପାସନାକୁ ସଙ୍କେତ କରୁଥିବା ଆହୁର କେତୋଟି ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୁବେଦରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅନୁସନ୍ଧିତ ଭକ୍ତ, ରଞ୍ଜିତ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଦୟ ହୋଇଛି ତାହା ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ରୁବେଦ୍ୟାୟ ୧୦ମ ମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ୮୧ ଅଧ୍ୟାୟ ୪ର୍ଥ ସୂକ୍ତରେ (୧୦।୭।୮୧। ୪ ପୃ ୫୭୩)

କଂ ସ୍ଥିତ୍ବ ନଂ କ ଉ ସ ଦୃଷ ଆସ ଯତୋ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ନିଷ୍ପତସୁଃ ।

ମନସିଶୋ ମନସା ପୃଥ୍ବତେଦୁ ତଦ୍ୟଦଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠତ୍ ଭୁବନାନି ଧାରୟନ୍

ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉପରେକ୍ତ ସୂକ୍ତର ଭାଷ୍ୟରେ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି—
ପୃଷ୍ଠସ୍ୟାମୁରୁଧ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମେବ ଭୂମ୍ୟାଦି କାରଣମିତି ତଦେବାନୟା ପ୍ରଶ୍ନକଥନ ବ୍ୟାଜେନୋତ୍ୟତେ, ଲୋକେ ହି ପୌତ୍ରଂ ପ୍ରାସାଦଂ ନିର୍ମିମଣଃ କର୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ ପ୍ରୋତେ ବନେ କଂଚିତ୍ ମହାନ୍ତଂ ବୃଷ୍ଠଂ ଛିଦ୍ଧା ତପଶାଦିନା ପ୍ରମାଦିକଂ ସପାଦୟତି । ଇନ୍ଦ୍ରଃ ପରମେଶ୍ଵର-ପ୍ରେରତା ଜଗତ୍ ସ୍ତ୍ରୀରାଃ ଯତଃ ଯସ୍ମାଦ୍ ବନାଦ୍ୟଂ ବୃଷମାଦାୟ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ନିଷ୍ପତସୁଃ ତପଶେନ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବ୍ୟୋ ନିଷ୍ପାଦିତବନ୍ତଃ । ତଦ୍ବନଂ କଂ ସ୍ଥିତ୍ବ କଂ ନାମ ସ୍ୟାତ୍ । ତଥା, କ ଉ ସ ଦୃଷ, ଆସ କପ୍ତାଦୃଶୋ ମହାନ୍ ବୃଷୋଽଭୂତ୍, ହେ ମନସିଶଃ ମନସଃ ଇଶ୍ଵରଃ ତଦୁଭୟଂ ମନସା ଜିଜ୍ଞାସା ଯୁକ୍ତେନ ପୃଥ୍ବତେଦୁ ପୃଥ୍ବତୈବ । କଂ ତ ଇଶ୍ଵରଃ ଭୁବନାଦି ଧାରୟାନ୍ ଯତ୍ ସ୍ଥାନମ୍ ଅଧ୍ୟତ୍ଷ୍ଠତ୍ ତତ୍ ଅପି ପୃଥ୍ବତ୍ । ଏତସ୍ୟ ସବିସ୍ୟାୟାଉରଂ ବ୍ରହ୍ମଂ ସ ଦୃଷ ଆସୀତ୍ ଇତ୍ୟାଦିକ-ମୁତ୍ତରମ୍ ।

ସେହି ବନ କିଏ ବା ସେହି ବୃକ୍ଷ କିଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଆକାଶ ପୃଥ୍ବୀ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେହି ଈଶ୍ୱର ଏ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାୟଣାତ୍ମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରହାଣ୍ଡ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ରୂପେ ସମ୍ଭାବିତ, ସ୍ଥିରକୃତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ । ଦାରୁ ଭସୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରହଦାରୁ ରୂପରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା—ଏହି ଦୁଇବୈଦିକ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାୟମାନେ ଯେ ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେଣୁ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହସ୍ଥି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସି ଭସି ଆସି ବାଜି ମୁହାଣରେ ଦାରୁ-ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାରୁଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିକଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ନାରଦ, ସ୍କନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଠିକ୍ ସେହି ଭାବମାନ ଦାରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ତାହାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ସୁତରାଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶେଷସ୍ଥ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଧି ଯଥା: ଦାରୁ ଆନୟନ, ଦାରୁପୂଜା ଓ ଦାରୁପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେହି ବୈଦିକ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ୫୮ ପୃଷ୍ଠା ୧୮ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିନିର୍ମାଣ ଓ ଦାରୁସ୍ୱରୂପ ଗାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଅଛି ।

ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧଯଜ୍ଞ କରିବାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରବାନ କହିଥିଲେ, “ଜ୍ଞାନାଚଳର ସମୁଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ତଟସ୍ଥ ବିଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ । ମେହି ବୃକ୍ଷରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାହେବ ।” ଠିକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଲା । ଗ୍ରାହଣମାନେ ଯେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖି ବିଜାକୁ ଜଣାଇଲେ—

“ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ ପରି ତେଜସ୍ୱାନ । ସୁଗନ୍ଧରେ ତଟଭୂମିକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରୁଅଛି । ସେ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ୱେତ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ଥଳିତ ଲେମ୍, ତରୁରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି । ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ।”

ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଶାତ୍ ସେ ବୃକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ।

“ତଥ ଦଦର୍ଶ ତଂ ବୃଷ୍ଣଂ
ଚତୁଃଶାଖଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ।”

ସେ ବୃଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶଂଖ, କାହାଳି, ମୂରଜ ଡକ୍କାଦି
ଦିବ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରସ୍ତୋତ୍ରାଦି ପାଠକରାଇ ଅଣାଇଥିଲେ । ସେ ଦାରୁ
ଗୁପ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ରଖାଇ ଦେବବର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ବର୍ଦ୍ଧନା ଗୁପ୍ତ
ବୃକ୍ଷରେ ରହି ପନର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିଲେ । ନିର୍ମାଣ
ସମୟରେ ଗୁନର ବହୁର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଦ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ
ମୂର୍ତ୍ତିଗଠନକାଳୀନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ —
ତଥା :—

“ଶୁଣୋହି ଘଟନାଶବୋ
ବାଧ୍ୟର୍ଯ୍ୟାନିଭୂଦାୟକଃ
ନରକେ ବସନ୍ତଂ ଚୈବ
କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍ ସନ୍ତାନ ନାଶକମ୍
ନାନ୍ୟଃ ପ୍ରବେଶନଂ କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍
ନ ପଶ୍ୟେତ କଦାଚନ
ନିୟୁକ୍ତାଦନ୍ୟ ପଶ୍ୟେତ୍—
ରଞ୍ଜୋରାଶ୍ଵସ୍ୟତ ବହିଃ
ଦ୍ରଷ୍ଟୁଶ୍ଚାପି ମହାଞ୍ଜିତ
ରଜତାଂ ଚକ୍ଷୁଗୋର୍ଯୁଜୋ
ତପ୍ତାନ୍ନାବେଶୋ କୁର୍ଯ୍ୟାତ୍
ଯାବତ୍ ପ୍ରତିମାନିତା ॥”

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନବକଳେବର ନିର୍ମାଣ
ସମୟରେ ନିର୍ମାଣକାଳୀନ ଶବ୍ଦ କେହି ଯେପରି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତତ୍ପ୍ରତି
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ସେ
ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ଧରହ ବଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟଧ୍ଵନିରେ ମୁଗ୍ଧରତ ହେଉଥାଏ । ୧୦୮ ଜଣ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବୈଦିକ
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାହିତ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ଆଗମୋକ୍ତ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ
ଆଚରଣ ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ପ୍ରକାର
କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସୂତ ।

ଦାରୁ ସନ୍ତାନ, ଦାରୁମନୋନୟନ, ଦାରୁଲ୍ଲେଦନ, ଦାରୁ ଆନୟନ
 ଓ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କପରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ପୁରସ୍ତିତ ହୁଏ,
 ତାହାହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ । ଯାଦୃକ୍ତିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ-
 ନାହିଁ । ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଧାମ ବା କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ପବନ,
 ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏବର୍ଷ ନବକଳେବର ନିମିତ୍ତ ବନଯାଗ ବିଧିରେ ଦାରୁ
 ଆନୟନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ‘ଉଦ୍‌ବିଷୟସୁରାଣ’ ଓ ‘ବୈଶାନ୍‌ସ
 ଆଗମ’ରେ ବନ ପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ କପରି ଏବଂ କେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାରୁ
 ସଂଗୃହୀତ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ମାତି ଓ ଶୁଭ ପ୍ରଦତ୍ତ
 ହୋଇଅଛି ।

“କର୍ତ୍ତାନୁକୂଳେ ଦିବସେ, ସ୍ୱବସ୍ତର ବିଶୋଧିତେ
 ଶୁଭେ ନିମିତ୍ତେ ଶକୁନେଃ, ପୁଷ୍ପାନୈର ବନଂ ବିଶେତ୍,
 ସୀରଶୋବର୍ଜିତାଃ ସବେ, ଦୁବାଳାସ୍ତେ ସ୍ୱଭାବତଃ,
 ଚତୁଷ୍ପଥେଷୁ ନଗ୍ରାହ୍ୟା, ଯେତ ପୁଷ୍ପକ ବୃକ୍ଷକାଃ ଦେବାୟତନ ସୁ
 ଯେ ତଥା ବଲ୍ଲୀକ ସଞ୍ଜବାଃ, ଉକ୍ଳୀର୍ଣ୍ଣା ଦେବତା ଯେଷୁ
 ତୈତ୍ୟ ବୃକ୍ଷାଶ୍ଚୟେ ସୁତା, ଶୁଣାନ ଭୂମିକା ଯେତ
 ପକ୍ଷିଣାଂ ନିଳୟାଶ୍ଚ ଯେ
 ସକୋଟିରାଶ୍ଚ ଯେ ବୃକ୍ଷାଃ, ଶୁକ୍ଳାଗ୍ରା ଯେତ ପାଦପାଃ
 ଶତସ୍ତଶ ନିହତା ଯେ ତ, କୁଞ୍ଜରାଶ୍ଚ ପ୍ରାଥାକୃତାଃ
 ସାମାଦ୍ୟାଃ ସରୁଜୋଽଧରୁ, ବ୍ୟାଧିତଶ୍ଚ ତଥୈବତ
 ଅକାଳେ ପୁଷ୍ପିତା ଯେ ତ, କାଳେ ତେତ ବିବର୍ଜିତାଃ
 ଶୀର୍ଣ୍ଣପର୍ଣ୍ଣାଶ୍ଚ ତରବୋ, ରକ୍ଷୋଧ୍ୟୁଂଷ ନିଷେବିତାଃ
 ଏକଶାଖା ଦ୍ୱିଶାଖାଶ୍ଚ ବହୁଶାଖା ତଥାଧମାଃ ।

ମଧୁକୋ ଦେବଦାରୁଶ୍ଚ
 ରୁକ୍ଷରାଜଶ୍ଚ ଚନ୍ଦନଃ
 ବିଲ୍ୱା ଶୁମ୍ରାତକଶ୍ଚେବ
 ଖରଚୋଽଞ୍ଜନସ୍ତଥା
 ନିମ୍ବଃ ଶ୍ରୀପର୍ଣ୍ଣି ବୃକ୍ଷଶ୍ଚ
 ପନସଃ ସରକୋର୍ଜୁନଃ

ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତଃ

ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସୁଧଃ ପ୍ରତିମାତ୍ମନଃ ।

ବର୍ଣ୍ଣନାମାନୁପ୍ରବେଶ

ଦ୍ଵୈ ଦ୍ଵୌ ବୃଷୌ ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତୌ

ନିମ୍ନାଦ୍ୟଃ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣାନାଂ

ହସ୍ତଃ ସାଧାରଣଃ ସୂଚୀ ।”

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାରା—୧୩୧. ଅଧ୍ୟାୟ ୪-୧୭ ଶ୍ଳୋକ

ଅର୍ଥାତ୍‌ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ ଶୁଭଦିନରେ ଅନୁକୂଳ କରି
ବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।

ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ
ହେବ । ଶୁଣ୍ଠା ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଳରେ ଜାତ, ଉଚ୍ଛ୍ଵଳାରେ ବା
ନିକଟରେ ଜାତ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ,
ଜୈନ ବା ବୌଦ୍ଧ ମଠର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ, ଶୃଙ୍ଗାନ ଜାତ, ପକ୍ଷିମାଡ଼ିଯୁକ୍ତ,
କୋଟରଯୁକ୍ତ, ଶୁଷ୍କାଗ୍ର, ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ, ଚିହ୍ନଯୁକ୍ତ, ହସ୍ତୀଦ୍ଵାରା ଶତକ୍ଷେପିତ,
ଭଗ୍ନଶାଖ ବା ରୁଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ, ଅଦିନ ଜାତ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯଥା ଋତୁରେ
ଜାତ ନୁହେଁ, ଶୁଷ୍କପତ୍ରଯୁକ୍ତ, ରାସସ ବାସସ୍ଥଳୀ, ଏକଶାଖାଯୁକ୍ତ, ବହୁ
ଶାଖାଯୁକ୍ତ ବା ବିଶାଖାଯୁକ୍ତ, ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅଧମ ବୃକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଉକ୍ତ
ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରିବେ ।

ମଧୁକ, ଦେବଦାରୁ, ବଟ, ଅଶ୍ଵତ୍ଥ, ଚନ୍ଦନ, କଲ୍ପ, ଆମ୍ବ,
ଶବର, ଅର୍ଜୁନ, ନିମ୍ବ, ପନସ, ସରଳ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ—ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ୍ଲ । ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣଭେଦରେ ବୃକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ନିମ୍ନାଦି ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ୍ଲ । ତେଣୁ
ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୁଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଏକମାତ୍ର ନିମ୍ବ,
ଯେ କି ମଳୟ ଶ୍ଚରରେ ଚନ୍ଦନ ହୋଇଯାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ ବୈଶାକସ ଆଶ୍ଵିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାରୁର ଆନୟନ ହୁଏ
ଏବଂ ଦାରୁର ଛେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି—

ବୃକ୍ଷାଦିବ୍ୟାଃ । ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁଂ-ନପୁଂସକାଃ । ମୂଳାଗ୍ରାଦାକର୍ଷ୍ଠ
ସୁବୃତଂ । ଶାଖାଳିକଂ ପୁଂ ବୃକ୍ଷମ୍ । ସ୍ଥୂଳମୂଳ କୃଶାଗ୍ରଂ । ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପ ଚତ୍

ସ୍ତ୍ରୀପୁଂ । ସୁଳାଗ୍ର କୃଷମ୍ଲଂ ବୃଷମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୁଂସକଂ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ । ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଷେଶ
ସ୍ତ୍ରୀବେରଂ, ପୁଂ ବୃଷେଶ ପୁଂ ବେରଂ କାରୟେତ୍ ।

ବନ ପ୍ରବେଶ ରୀତି

ପୂର୍ବପକ୍ଷେ କର୍ତ୍ତାନୁକୂଳେ ଦେବଂ ସମାହୃତ୍ୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞମାନଶ୍ଚ
ସାଧନୈର୍ହୋମ ସମ୍ଭାରୈଃ ଶିଳ୍ପିଭିଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ପ୍ରାଞ୍ଜ୍ମୁଖଂ ବା ବନଂ ଗଚ୍ଛେତ୍ ।
ଶୁଭେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରବୃଷ ମାସ୍ୟାଦ୍ୟ ପରିଚଃ ମୃତ ଗୁଳ୍ମାଦି ସଂଶୋଧ
ତସ୍ମିନ୍ ଦେଶେ ବଧନ୍ନୋଦ୍ବ ସ୍ୟତେତି ଇତି ଉକ୍ତା । ପଶ୍ଚାତ୍ ଶାନ୍ତଂ
ବାଚୟିତ୍ବା ବୃଷସ୍ୟୋତ୍ତରେ ପାଶ୍ୟେ ବାସ୍ତୁ ହୋମଂ କୃତ୍ବା ବୃଷ ମୂଳେ
ପର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି କୃତ୍ବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟଃ ସମଭ୍ୟଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାହଂ ବାଚୟିତ୍ବା ଚରୁଂ
ପଞ୍ଚା ।

ଦୁମଂ ସଗୃହ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭୂମ୍ୟାଫାନାଂ ଚତ୍ ମନ୍ତ୍ରେଣ ସଂଗୃହ୍ୟ ପରଶୁ
ମଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଗାୟତ୍ରୀଂ ସୋମଂ ରଜାନ ମିତି ଜପେତ୍ ।

ଯଥୋକ୍ତଂ ଛୁତ୍ବା ଚତ୍ ବୃଷଂ ଶକଟେ ସମାସ୍ତେପ୍ୟ ନରୈ-
ଦାହୟିତ୍ବାଲୟମା ନୟିତ୍ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଣ୍ଡପେ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ଶୋଷୟିତ୍ବା
ମୂଳାତ୍ ପ୍ରତିମାଦ୍ୟଂ ବଧ୍ନାତ୍ତରେଣ କାରୟେତ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ଶିବ୍ୟ-ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଓ ନପୁଂସକ ମୂଳଠାରୁ ଅଗ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳଖ, ସୁଗୋଲ ଏବଂ ଅନେକ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ବୃଷ ପୁରୁଷ ।

ମୂଳଭାଗ ସୁଳାକାର ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ କୃଣ ହେଲେ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ
ବୃଷ । ଅଗ୍ରଭାଗ ସୁଲ ଏବଂ ମୂଳ କୃଣ ହେଲେ ତାକୁ ନପୁଂସକ ବୃଷ
ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।

ସ୍ତ୍ରୀ-ବୃଷଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ପୁଂ ବୃଷଦ୍ୱାରା ଦେବ-ବିଗ୍ରହ
ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଯ୍ୟ, ଯଜ୍ଞମାନ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ହୋମ ନିମିତ୍ତ
ଯାବତ୍ସୟ ଉପକରଣ ସହ ପୂର୍ବପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ କରି ପୂର୍ବମୁଖୀ ହୋଇ
ବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବୃଷ ଦେଖିଲେ
ତାହାର ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୃତ ଲତାଗୁଳ୍ମାଦି ପରିସ୍କାର କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ
‘ବଧନ୍ନୋଦ୍ବ ବାସସ୍ୟ’ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରି ବୃଷର ଉତ୍ତର
ପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତୁହୋମ କରି ବୃଷ ମୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଓ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କରି

ପୁଣ୍ୟାହ୍ନବାରନ ସହ ଚରୁପାକ କରିବେ । ଚତୁର୍ଥରେ ଡଳପୁର୍ଣ୍ଣ, ମୁଗନିଷ୍ପକ (ବିରି) ବୃଷମୂଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ବନସ୍ତୁତ ଦେବତା-ଭୂତ ଯନ୍ତ୍ର ପିଣ୍ଡାଚ-ନାଗ, ବିଦ୍ୟାଧର ଏବଂ ଅଶ୍ୱାଦଶ ଗଣଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ‘ଅସ୍ତୁତୁମ୍’ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ । ଚତୁର୍ଥରେ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୂର୍ବମୁଖୀ ହୋଇ ‘ଇଦଂ ବିଷ୍ଣୁଂ’ ଏହା କହି ହସ୍ତରେ ବୃଷ ପ୍ରଣ କରି ଶ୍ରୀ ଭୂମ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ । ପରେ କୁଠାର ଗ୍ରହଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ‘ସୋମ ରାଜାନଂ’ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ।

ପୂର୍ବାଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଛେଦନ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧକାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ପୂଜା କରି ବୃଷର ସର୍ବଦିଗ ଛେଦନ କରାଇ ସେହି ବୃଷକୁ ଶକଟରେ ଆସେପଣ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଇ ଆଣିବେ । ଚତୁର୍ଥରେ ତାହା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଣ୍ଡପରେ ରଖି ଶୁଆଇ ମୂଳଭାଗକୁ ଯଥାବିଧି ପ୍ରତିମା ଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ଏ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧିରେ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ, ଦାରୁ ପୂଜା, ଦାରୁଛେଦନ, ଦାରୁ ଆନୟନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ।

ଏହିପରି ଦାରୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ଥ ନବନିର୍ମିତ ଦାରୁ ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ । ପରେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞନ୍ଦିୟା ସମାପନ ହୁଏ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପୂଜା ହିଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳରେ ନ୍ୟସ୍ତ—ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓ ନ୍ୟାସରେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଚଣ୍ଡାଗମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତୀବିଧି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ । କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ପଦ୍ଧତୀ ଏପରି ବିଧିରେ ସମାହିତ ହୁଏନା । ଏହା ହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

‘ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’ ପ୍ରବଚନର ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣା ନ ଆସିଲେ, କୌଣସି ସମାଲୋଚନା ତାର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ନାନାବିଧ ସୁଚକ୍ରିତ କର୍ମପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳକାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ‘ସାହିତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି । ସୁତରାଂ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଚଳି ଆସିଛି, ତାହା ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ବିଧେୟ । କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ । କାରଣ, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବା ଏକତ୍ର ରହିବା । ଏହି ମୂଳ ଅର୍ଥାନୁଯାୟୀ ‘ସହ’ ବା ସହିତ ଶବ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି କଥା କହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ଯୋଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛି । ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ, ସେହି ଯୋଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥର ସାହିତ୍ୟ ଅଛି । କବିର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ‘ସାହିତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଧରି, ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ମର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସହିତ’ ଶବ୍ଦରୁ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ମିଳନର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ମିଳନ ଯେ କେବଳ ଭାବ ସହିତ ଭାବର, ଭାଷା ସହିତ ଭାଷାର, ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମିଳନ ତାହା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର, ଅଜ୍ଞାତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର, ଦୂର ସହିତ

ନିକଟର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ, ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧନରେ ସଂପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି—ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ପୁରୁଷରୂପମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଯୋଗ ନାହିଁ; କେବଳ ପୁରୀପର ପ୍ରକଳିତ ଜଡ଼ିତଥା ବନ୍ଧନ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ ହୁଏ, ତାହା ଯୋଗ ବା ମିଳନ ନୁହେଁ—ତାହା ବନ୍ଧନ ମାତ୍ର । ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ଯ୍ୟବାହିକତା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ପୁରୁଷରୂପମାନଙ୍କ ସହିତ ସଚେତନ ମାନସିକ ଯୋଗ କଦାପି ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ସାବତ୍ରୌମ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଏହି ଢେଙ୍କରେ କିପରି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଲୋଚକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରୁଥିବେ । ବାସ୍ତବିକ ସହିତତ୍ଵ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ । ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଐକ୍ୟସାଧନ କରେ । ଏହି ଐକ୍ୟସାଧନ ଆନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜ୍ୟରେ ଅନାବଳ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବା ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଯେଉଁଠାରେ ଐକ୍ୟ ନାହିଁ—ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆସନ ଜମେଇ ବସେ, ସେଠାରେ ନିବନ୍ଧନର ମାତ୍ରା ବେଶୀ । ସେଠାରେ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଜୀବନ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ଘନସ୍ଫୁ । ଜୀବନକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କାରବାର କରେ—ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ ଜନର-ସମାଗମ ବେଶୀ । କାରଣ ସେଠାରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ, ଗୋଟାଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଫୁରଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ । ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଲାଭ କରୁଁ । ଜାତିର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆଶା-ନିରାଶା, ମିଳନ-ବିରହ, ସବୋପରି ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜାତି ଏକ ସମ୍ମୁଖେ ଗ୍ରଥିତ । ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଆଦର୍ଶ, ଯାବତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାର ବୁଝାଇ ଦିଏ । ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିକାଶ ପଥରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଭାଷା ଓ

ସାହିତ୍ୟରେ ସେହି ଜାତିର ଗୌରବ, କୃଷି ଓ ସଭ୍ୟତା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଇ ଗୋଟାଏ ସୁଦୂରପ୍ରସାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ । ସୁତରାଂ ସାହିତ୍ୟରେ ବିକାଶ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତରଠାରୁ ବଢ଼ିଲା ନୁହେଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବାରୁ ତାହା ମହାଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ କରି ଜାତିକୁ ହିମୋନ୍ମତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ । ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ସଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ନ ପକାଇ ଏକାକୀ ଭିତ୍ତି ପାରେ ନାହିଁ । ତଥାପି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସୁକବି ବା ସୁଲେଖକ ଜାତୀୟତାକୁ ଲୋକସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକଟିତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣାର ଚିତ୍ର ବିକାଶ ଦର୍ଶନ କରି, ସେହି ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ରୁଚିର ସୁନବିକାଶ ଦେଖି ଆତ୍ମହସ ହୁଏ । ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଯୁଗର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରଧାନିତ ହୁଏ । ରୁଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରଭବ ଜାତି ଉପରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ, ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ—ସେହି ପ୍ରଭବ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱା ବିସ୍ତାର କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖିଯାଏ । ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ତଦାନୁକ୍ରମ ଯୁଗର ଶକ୍ତି ପରିପ୍ଳୁଟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଲେଖକ ବା କବିମାନେ ସେହି ସେହି ଯୁଗର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହିମାନେହି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଧାୟକ । ସେହିମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ କରି ଜାତି ଶାଶ୍ୱରକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରଧାନିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ହିମୋନ୍ମତରେ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରିସୀମ । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାତି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ଜାତି କଦାପି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜାତି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇ ତାର ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାରେ ମନପ୍ରାଣ ତାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅଧିକରୁ ସେହି ସାହିତ୍ୟର କପରି ହିମୋନ୍ମତ ସାଧିତ ହେବ ସେଥି ସକାଶେ ନାନାବିଧ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସବାଗ୍ରେ ଜାଣାୟୁ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ସିଦ୍ଧମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆମ ଜାଣାୟୁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । କି ସାମାଜିକ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ତାଙ୍କପରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭବବିଳାସୀ ବଳରାମ, ଯୋଗୀ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆମର ଲେଖନରେ ଜାତିର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବବତ, ବଳରାମଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓ ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହରିବଂଶ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଦର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିତ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଭୂମି ଚିହ୍ନିତ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାତିର ନାନାବିଧ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିଚୟ ମିଳେ । ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ । ତାପରେ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କବି ବା ସାହିତ୍ୟରଥୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ଆମ ଜାଣାୟୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନାନା ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲେ, ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଭିନବ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଭବବିଭୋର ଅର୍ଜୁନ ରାମକବିତା ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ, କାନୁକୋମଳ ପଦାବଳୀ ରାମକବିତା ଶ୍ରୀମଦଭକ୍ତ, ପ୍ରେମିକକବି ଭୁପତି ପଣ୍ଡିତ, ଅଭିଜ୍ଞ କଳ୍ପନା-ବିଳାସୀ ରାମୋପାସକ କବି ସାବିତ୍ରୀମ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଭକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ପଣ୍ଡିତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ ଉପାସକ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ, ସମର ଚରଣ କବି ବ୍ରଜନାଥ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ, ହାସ୍ୟରସିକ କବି ଯଦୁମଣି, ସିଦ୍ଧଗାୟକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାମାଗଣ ସ୍ବ ସ୍ବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ବାରା ଜାଣାୟୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ତାପରେ ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନନ୍ଦକିଶୋର, କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ସ୍ବ ସ୍ବ ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କଲେ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଅଳଙ୍କାରବର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନବ ବେଶଭୂଷାରେ ବିମଣ୍ଡିତା ହୋଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଜାଣାୟୁତା ବୋଧରେ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ । ବିଶ୍ବପ୍ରୀତି

ଓ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତିର ଧାର ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସହଜ ସାହିତ୍ୟର ସଫୋଗ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରଥୀମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପାଦିରେ ଭୂଷିତ କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣଭଜନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅଭିନବେଶ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଧୀର ମନ୍ଦର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚଧରଣର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଅଭାବ ଯେପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ । କେବଳ ସାଧନା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଆଶାନ୍ୱୟ ଭାବ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ-ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଉତ୍ସାହ ନ ଥିଲେ କୌଣସି ଜନସର ଆଶୁ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା । ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି । ଏକକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ । ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଗୋଟାଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପୂର୍ବ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରୟୋଜନ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି । ସେ ଅଭାବ ପୂରଣରେ ସରକାର—ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟିତ ନ ହେଲେ, ଆମ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ—

(ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ)

୧ । ସଂଗତ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ, ଭୁଲନାମ୍ନକ, ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟର ଫଳବିକାଶ ଦେଖାଇ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।

୨ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳସୂତ୍ର, ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ହିମବିକାଶ ଦେଖାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ସଙ୍କଳିତ ହୋଇନାହିଁ ।

୩ । ଯୁକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନମୂଳକ ଓ ଗବେଷଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମନାହିଁ ।

୪ । ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ବିଜ୍ଞାନ-ଆବିଷ୍କାର, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତନ୍ତ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କଳାନୃଶୀଳନ, ଜୀବନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସରଳ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଶୀଳ, ସୁରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

୫ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ପାରଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଧାନ ବି ଆମର ନାହିଁ ।

୬ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥ-ମାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି, ପ୍ରକାଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନାହୁଁ ।

ଏହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହି ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକରଣରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତିର ଓ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର । ଜାତି ବା ଦେଶ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଲୋକ ପାଏ । ତେଣୁ ଜାତି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଲୋକ ପାଇବ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ଜାତି ଆଲୋକିତ ହେବ । ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଓ କୃଷ୍ଣର ଆଦର୍ଶରେ ଜାତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତେଣୁ କଲେ ଜାତିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଉନ୍ନତର ଚରମ ସୀମାରେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧି କରି ପାରିବେ । ଜାତିର ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କରିଦେଇ ପାରିବେ । ଯାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ । କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ ଉନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଅଳ୍ପାଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ । ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମର କେଉଁ ଦିଗରେ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତାହା ଉତ୍ତମରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମ ଜାତିର ସ୍ୱବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି—ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ମନ ବଳାଇଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇବ ।

ଆମ ଦେଶରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରହିଛି । ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗାଉଁଲି କଥନ ବି ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ସମକ୍ଷକୁ ଅଣାଇ ପାରିଲେ ଆମର ଅଶେଷ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା—ସାରା ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ପ୍ରଦେଶର ବାହାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ, ଖୋଦିତ ଲିପି, ତାମ୍ରଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକସିତ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଠ୍ୟସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖନକାର୍ଯ୍ୟ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା—ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ, ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଭରଜାଗୁରୁଆ ଓ ବେନଗୋପାଳଚେଟି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଲିପି ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁସ୍ତକାକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଶାବଳୀର ଇତିହାସ ବହନ କରି କେତେକ ଲିପି ଅଛି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧରୂପେ ପଠିତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଭ୍ରମ ରହିଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ପୁସ୍ତକାକାରରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନାୟାସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗତି କରିବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ । ଅଥଚ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବିଭବଶାଳୀ । ଆମର ସାହିତ୍ୟଉତ୍ସାର ନାନା ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେହି ଫଳପ୍ରସୂତକୁ ବାହ୍ୟଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ—ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର-ଶିକ୍ଷଣ ଓ କବିଙ୍କ ମୌଳିକତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବତରେ କବିଙ୍କ ଅନୁବାଦ କ୍ଷମତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଶରୀର ବା ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଓ ମହିମାଧର୍ମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି-ରସାତ୍ମକ ପ୍ରସାଦଗୁଣ, ଭକ୍ତକବି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କରୁଣରସ ବର୍ଣ୍ଣନା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅଳଙ୍କାରଛଟା, ଶବ୍ଦଯୋଜନା ଓ ଆଦରସ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପଦଲଳିତା, ଭବମୁର୍ଚ୍ଛନା ଓ ପ୍ରୀତିବର୍ଣ୍ଣନା, ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନୁଭୂତି

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ପରିଷ୍ଟୁଟିନରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରମତା, ରାଧାନାଥଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଭକ୍ତିକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରବି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବ-
ତରଣ ଚିତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦର୍ଶ-
ବାଦ ଓ ନାୟକ ନାୟିକାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ୍ନ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦା ବର୍ଣ୍ଣନା,
କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି, ଘନବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାର
ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ଆମ ଦେଶର ପାଠକ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ
କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ
ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ
ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଉପରେକ୍ତ କରି ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଲେଖାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟାଂଶମାନ ନିର୍ବାଚନ କରି ଟୀକାସହ ପୁସ୍ତକାକାରରେ
ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ହିନ୍ଦି ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି
ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ
ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାପାଇଁ ପୁରସ୍କାରମାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ନାନାବିଧ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବିତ ହେଲେ, ଆମର
ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।